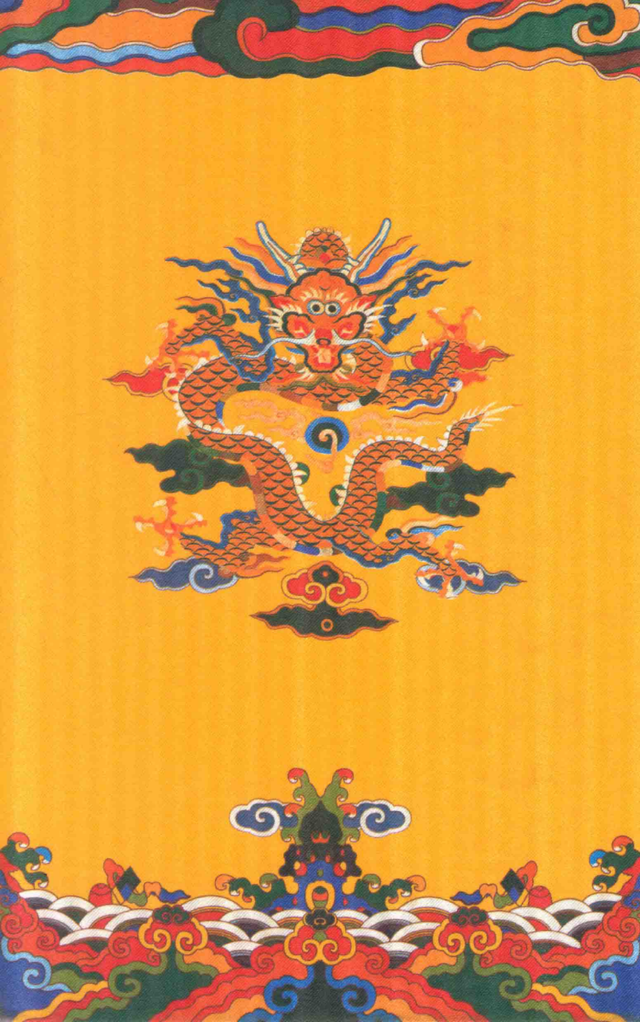

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第二八冊　大乘經　單譯經（五）

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……一
牟梨曼陀羅咒經　二卷　失譯人名開元附梁録……四五
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　出大部　唐南天竺國三藏法師金剛智譯……七七
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　出大部　唐南天竺國三藏法師金剛智譯……八九
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……九九
佛說甘露經陀羅尼　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……一〇三
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐北印土迦濕密羅國三藏寶思惟譯……一〇四

小乘經　阿含部（一）

中阿含經　六〇卷　東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯……一一九
增壹阿含經　五〇卷（卷一至卷九）　符秦三藏曇摩難提譯……一一九七

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

唐三藏法師菩提流志　奉詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城於初會時降伏拘胝魔軍及調伏一切外道捨離生死度諸瀑流是時那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍遍滿世界于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐怖時彼魔軍雨諸兵仗皆變爲華於王舍城四衢道中自然從地涌出蓮華其華千葉七寶莊嚴黃金爲臺瑠璃爲莖高至梵天出種種光明普遍十方於其華中自然出聲說陀羅尼名爲善覺呪曰

南無十方如來[一] 唵摩尼[二] 拔闍梨[三] 哩哆耶[四] 跋闍梨[五] 摩囉賽你[六] 徵陀囉波你[七]

賀那賀那八跋闍邏揭鞞九多羅婆耶多羅婆耶十薩縛上聲下同摩囉一十波上聲縛那你二十吽呼憾切下同薩墀囉薩墀囉三十佛馱㩉以諦戾四十薩縛呾他伽多五十跋闍囉迦嚧波六十地瑟恥柢七十薩婆訶八十

時彼蓮華中既說呪已復出妙聲其聲遍滿三千大千世界言善哉釋迦牟尼如來已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明㲉然大法炬由此陀羅尼威德力故令此大地變成金剛降伏魔軍爾時金剛密跡菩薩歡喜踊躍身毛竦豎頂禮佛足白佛言世尊今此明呪從何佛所最初而至我從昔來未曾聞見爾時佛告金剛密跡菩薩有陀羅尼名廣大寶樓閣善住祕密由彼威力能令此界三千大千國土變爲金剛一切魔軍所有兵仗皆成蓮華由彼陀羅尼威神力故降諸魔衆四衢道中涌出蓮華若不因彼陀羅尼威德力者不成正覺不能降伏拘胝魔衆不能枯竭煩惱大海然大法炬我於無量拘胝百千劫來雖行難行苦行猶故不能成菩提果爾時聞彼陀羅尼故方成正覺此陀羅尼有大威力有大殊勝是眞實法於諸如來成就法身能稱彼呪名字則爲已稱十方諸佛如來名號若能讀誦受持則爲供養禮拜十方諸佛如來爾時執金剛手菩薩摩訶薩以種種華種種香塗香末香供養於佛既供養已右繞三帀頂禮佛足而白佛言世尊此陀羅尼有大威力有大殊勝唯願世尊普爲世界一切有情不應以下劣法有所饒益應以勝法而利益之何以故此陀羅尼如佛眞身故爾

時世尊告執金剛菩薩言衆生下劣不勤精進多諸惑亂愚癡闇鈍耽著諸欲不信正法不敬父不敬母不敬沙門不敬婆羅門不敬尊者由此不能得是陀羅尼薄福少德智慧狹劣如此衆生不能得聞不能受持不能生敬此陀羅尼能滅一切罪是諸如來祕密之藏爾時世尊告執金剛手大藥叉將曰善男子我今欲往東方過無量恒河沙數拘胝那庾他佛世界彼有世界名曰寶燈有一大城七寶嚴飾其城四面廣一由旬多諸人衆安隱豐樂彼諸男子及諸女人童子童女一切瓔珞而以嚴飾上妙寶冠自然而現容貌端嚴有大威力精進成就智慧通達城中有王名曰妙寶有八十拘胝大臣輔佐圍繞王大夫人名光明寶有二十萬宮人皆如天女前

後供侍彼世界中所生華果及諸香樹皆是七寶水生諸華皆是雜寶陸生諸華皆是黃金國人壽命八十萬拘胝歲成就十善於佛法僧發大清信彼王善法化世利益衆生彼世界中有佛名妙種種色寶善住清淨如來應正等覺於彼世界廣作佛事與無量菩薩摩訶薩衆及無量拘胝仙人前後圍繞彼之如來身紫金色具三十二相八十隨形好圓光一尋其明赫耀諸菩薩身皆紫金色相好端嚴辯才無礙坐寶華臺常念廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼名由彼陀羅尼威神力故成就如是殊勝功德彼佛世尊爲諸衆生演說此陀羅尼法彼諸衆生由聞此陀羅尼故常獲安樂離諸地獄餓鬼畜生阿素羅道諸惡趣門悉皆關閉開淨天路彼諸衆生皆發

阿耨多羅三藐三菩提心住大慈悲無諸怨敵如水乳和合彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作如是願願一切有情生我國者悉皆決定得不退轉無上正覺若有衆生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念不捨乃至聞名或復手觸或著身上或眼視見或書帛素或書牆壁一切衆生若有見者五逆四重誹謗正法謗誹聖人屠兒魁膾盲者聾者瘖者僂者瘂者癩者癰者貧窮下劣不定業者魔網縛者墮邪見者毘那夜迦觸者惡星害者七耀害者彼等諸人聞此陀羅尼決定證得無上正覺或復受畜生身者鹿鳥蚊蛸飛蛾螻蟻胎生化生濕生種種蟲等彼諸衆生聞此陀羅尼名者必當決定證得阿耨多羅三藐三菩提無諸疑惑爾時世尊說是語已一切大衆皆大歡喜身毛竦竪是時天雨波頭摩華俱牟頭華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華於虛空中有諸種種微妙天樂自然鼓作時會大衆各各皆見身有光明於如來前自然涌出七寶妙幢端嚴麗好人所喜見幢有四柱四門及四堦道光明赫奕幢四面上各有大寶其光如日普耀世界復有無量寶珠綴於羅網無量寶鐸而懸其上鮮雜繒綵以爲旛幔多諸妙華間錯嚴飾是時大地六種震動所謂動搖吼震涌没之相諸天宮殿皆蒙光明光所到處皆悉覺悟四天王天明仙天等亦復如是一切魔宮忽然光明皆大怖懼諸毘那夜迦恐慴馳走越出界外求哀恃怙爾時世尊於兩眉間現大白毫其光普遍一切世界一切佛土彼

諸如來覩此光者即便領悟說陀羅尼意光既至已漸自收卷於釋迦如來頂上繞旋如沒十方一切諸如來等咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來汝今應往寶燈世界妙種種色寶善住清淨如來所瞻仰親近及廣宣說大寶樓閣善住祕密陀羅尼法何以故此陀羅尼有大威力有大殊勝一切過去諸如來等共護念故若人得聞此陀羅尼名字及手觸者彼人決定證無上正覺爾時釋迦如來聞彼十方諸佛如來讚歎聲已復放無量拘胝百萬億光明告諸會中諸人等言我今欲往寶燈世界汝等速來今正是時爾時如來從座而起詣七寶幢以手摩之是時幢中忽然而出金剛妙座香潔殊勝於此座上復出七寶雜錯上妙蓮華黃金爲莖紅寶爲臺時佛世尊於蓮華上敷座而坐爾時世界皆大震動如來便入大寶清淨三摩地既入定已佛神力故將諸會衆及諸菩薩天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅羯樓茶緊那羅摩睺羅人及非人無量拘胝明仙眷屬金剛密跡釋梵諸天四天王等上昇虛空往詣東方度無量恒河沙百千萬億拘胝佛刹佛神力故須臾之頃至寶燈世界從空而下詣彼佛所恭敬問訊少病少惱起居輕利時釋迦衆以七寶所成千葉蓮華即奉彼佛時彼如來在深妙會中舒金色手安慰釋迦如來移於寶幢中坐告釋迦如來曰汝已轉大法輪降伏魔軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大法蠡於彼世界已作佛事證於所證今復於此贍部洲中再轉法輪演諸法藏作是

語已彼諸佛剎十八種動所謂一動搖二涌沸三如波浪四震有聲五吼轟磕六覺一切有情於一一動復各有三所謂動等動等遍動也爾時天雨妙華現諸神變於虛空中出自然音樂諸大龍王雨大妙寶種種妙香種種妙衣種種瓔珞上妙紅寶硨磲眞珠毘盧遮那摩訶妙寶日藏珠月藏珠日光珠月光珠吉祥藏珠雨諸鉢頭摩華俱牟頭華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華黃金華白銀華眞珠妙瓔繽紛而下爾時諸天於虛空中出歡喜聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來善哉釋迦牟尼如來欲於此時再轉法輪建大妙寶如意法幢於贍部洲中所謂摩訶妙寶廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼大呪法王令於世間廣大流布爾時種種色清淨善住寶如來應正等覺於兩眉間放大白毫出種種光明其光普至十方世界一切佛土彼諸佛等覩斯光者咸皆證知將欲說此陀羅尼意其光復至三千大千世界及諸天宮龍宮一切地獄傍生閻摩羅宮阿素羅衆普皆蒙光知佛世尊將欲說法光既遍已漸復收卷繞旋佛頂倏然如沒爾時十方世界無量恒河沙等一切諸佛各於彼土與諸眷屬現大神變於虛空中化作七寶妙幢於其幢中以贍部金為師子座時諸佛等各坐其座同至會中爾時種種色清淨寶如來見十方諸佛來至會中與彼諸佛更相問訊復以種種神變供養彼佛既供養已還坐本座時此會中有一菩薩摩訶薩名曰寶藏從座而起詰種種色清淨善住寶如來所合掌頂

禮白佛言世尊今此會中十方諸佛諸大菩
薩天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅
人非人天仙明仙執金剛菩薩而為上首衆
會集已無量神變唯願世尊為諸大衆說廣
大寶樓閣祕密善住陀羅尼法如是慇懃三
請世尊為衆說法爾時種種色清淨善住寶
如來告寶藏菩薩言汝今可詣釋迦牟尼佛
所當為汝說時寶藏菩薩摩訶薩即詣釋迦
牟尼佛所合掌頂禮右繞三帀白佛言世尊
今請如來為諸大衆演說廣大寶樓閣祕密
善住清淨陀羅尼法為諸衆生獲利益故爾
時釋迦牟尼佛既見寶藏菩薩請已告金剛
密跡菩薩言善男子汝今可持金剛杵於大
衆中而扣其地金剛密跡菩薩便奉佛命持
金剛杵於大衆中而扣其地爾時大地應聲
裂破成四角陷三千大千世界六種震動動
時彼陷地忽然涌出七寶樓閣其樓四角四
柱四門嚴麗殊特相好圓滿光明赫奕有四
堦道高三由旬縱廣正等滿五由旬於其幢
中有贍部金微妙寶塔無量寶珠而為嚴飾
七寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四角妙
華繒綵而為間錯彼妙塔中有三如來全身
舍利爾時十方諸佛如來皆共供養塔中舍
利諸菩薩等亦同供養尊重讚歎散華燒香
塗香粖香懸繒旛蓋奏諸音樂時諸天龍藥
叉乾闥婆阿素羅緊那羅迦樓羅人非人等
一切會衆咸悉瞻仰奇異希有言此寶塔從
何而來高聲讚言奇哉希有旋遶歌詠幢及
寶塔既旋遶已合掌頂禮時彼幢中出微妙
聲唱言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲咸覩

空中復見大瑠璃寶雲在彼空際其寶雲中以金爲字書此廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼呪於虛空中復出聲曰汝等咸可讀此陀羅尼呪出此聲已其十方恒河沙同來諸佛一一佛前皆現瑠璃寶雲以金爲字書此陀羅尼呪復出如是聲曰南無釋迦牟尼如來今可開彼舍利塔門彼寶塔中有三如來全身舍利由彼舍利現大神變殊勝之相彼全身如來於此會中當具說此陀羅尼呪并曼荼羅成就明法爾時十方同來諸佛咸作是言唯願釋迦如來應正等覺爲諸大衆開彼塔門令諸衆生見彼全身如來獲大利益所謂寶華王幢如來妙寶金剛超王如來寶清淨光明如來應正等覺爾時釋迦牟尼如來即以神力詣寶塔前舒金色千輻莊嚴右手開彼塔門示彼如來全身舍利時寶塔中全身如來復讚釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今於贍部洲中再轉法輪汝可就此塔中昇師子座爾時釋迦如來即昇塔中與諸全身如來同座而坐爾時衆中有金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來合掌恭敬白佛言世尊今此塔中諸如來等從何而有從何而來佛言汝今諦聽當爲汝說乃往古昔不可思議無量無數阿僧祇劫此贍部洲中多諸人衆安隱豐樂五穀不種自然成熟人無彼我亦無積貯當此之時無有佛名有一大山名寶山王彼寶山中有三仙人一名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人繫心專念佛法僧寶復作是念我等何時證無上正覺度脫一切諸衆生等時彼仙衆作是

念已須臾默然復起前念由是念故即證慈悲歡喜一切衆生種種樓閣三摩地獲於天眼觀彼上方見淨居天復於空中有聲言曰善哉正士善哉正士能發上願求大正覺汝曾聞不有大妙法名廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼往昔如來已曾演說善為利益一切衆生諸有聞者決定不退無上正覺一切佛法當速現前一切三昧亦當現前一切陀羅尼法門亦當現前能善降伏一切魔軍然大法炬一切善種當得現前成就六波羅密一切地獄餓鬼傍生閻摩羅界阿素羅衆聞此呪者皆蒙解脫生老病死憂悲苦惱求得超越當來之世於此贍部洲衆生有於父母不孝順者不敬沙門者不敬婆羅門者不敬耆舊者誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄者誹謗諸佛者誹謗菩薩者殺阿羅漢者造五逆罪者殺婆羅門者殺牛犢者抄劫竊盜者故妄語者不與取者邪婬者兩舌者麤惡語者輕秤小斗者强奪財物者負言背信者匿他財物者一切惡業所攝者彼等衆生聞此陀羅尼若讀若誦若受持若佩身上若書衣中若置幢上若書篋內若書素疊及牆壁牌板乃至見者聞者及影中過者或與執持呪人暫相觸者彼等衆生由斯陀羅尼大威力故決定當得無上正覺能於現世獲無量福一切惡業皆得消滅一切善根皆得圓滿一切魔軍皆得調伏一切衆生見者歡喜一切衆生恭敬尊重國王大臣及諸眷屬見者歡喜口所出言聞者皆信手脚柔輭音調和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀仗水火災等難

永相去離師子虎狼諸惡禽獸不能爲害無劫賊難無旃荼羅難無魍魎難無羅刹難無惡鬼難無邪魅難無毒蛇難無疫病難乃至一日病二日病三日病四日病瘧病常病眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病喉病頂病手病背病腰病臍病痔病痢病髀病脚病疔病瘇病班病肚病疥病疱病癩病癬病頭痛病偏風病如此病等悉皆除滅不盲不聾不瘂不僂臨命終時心不散亂不失正念一切諸佛常來現前安慰其人睡眠覺寤行住坐卧常得安樂或於夢中見百千萬世界刹土諸佛如來并諸菩薩前後圍遶此陀羅尼有如是等無量無邊不可思議力時彼仙人得法歡喜欣慶踊躍於其住處如新醍醐消沒於地即於沒處而生三竹七寶爲根金莖葉竿梢枝之上皆有眞珠香潔殊勝常有光明徃來見者靡不欣悅生滿十月便自裂破一一竹内各生一童子顏貌端正色相成就時三童子亦既生已各於竹下結跏趺坐入諸禪定至第七日於其夜中皆成正覺其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹一一變成高妙樓閣爾時便有廣大寶祕密善住陀羅尼呪於虚空中以金書字忽然而現四大天王所謂寶髻龍主天王寶藏鳩槃茶主天王妙珠光摩祜羅主天王各執持寶蓋而覆其上清淨天人散諸妙珠金剛藥叉主天王與無量百千眷屬執持妙華而以供養同作是言今佛世尊出現寶幢爾時世尊告執金剛菩薩摩訶薩昔三仙人豈異人乎今此寶幢塔中三全身如來是彼時三竹者今

妙樓閣寶幢是彼時地者今此地是彼時世界者今此世界是彼時仙人由聞此陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等正覺昔時空中淨居天者豈異人乎則我身是昔有賢者名曰淨居常勤供養彼三仙人其淨居者今妙種種色清淨如來是昔彼三仙既成正覺爲彼淨居而授記曰汝於來世當得作佛號妙種種色清淨如來爾時十方同來諸佛咸讚釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如來境界善加護故說此往昔因緣示現如是祕密陀羅尼此陀羅尼是諸如來祕密之母是諸如來祕密之心是諸如來金剛之座是諸如來祕密神變是諸如來成就祕密六波羅蜜是諸如來般若波羅蜜是諸如來祕密壇場是諸如來祕密之印是諸如來祕密放百千萬光是諸如來祕密實相之藏是諸如來祕密三摩地加護神變是諸菩薩祕密莊嚴菩提心是諸菩薩祕密佛地是諸菩薩入祕密三摩地此陀羅尼能除一切業障汝今能說爾時釋迦牟尼如來住正念智觀察一切如來復放百千萬拘胝那庾他光明所謂青黃赤白紅紫雜色普遍十方諸佛世界光遍彼已還來佛所右遶三帀沒於佛頂光既沒已時佛世尊以淨梵音於大衆中說此陀羅尼呪曰

唵一 薩婆呾他伽上聲下同多二 摩尼捨多三 你畢低四 社縛羅社縛上聲下同羅五 達摩馱睹碣里鞞六 摩尼摩尼七 摩訶怛他伽多纈里摩尼八 莎訶九

說此陀羅尼大明呪王已山河大地六種震動十方如來同聲讚言善哉善哉釋迦如來

善說此陀羅尼大明神呪於虛空中現贍部金雲遍覆十方於其雲中下七寶雨雜以牛頭栴檀上妙粖香充滿世界復雨優曇鉢華而以供養次雨俱牟頭華芬陀利華蘇乾陀華曼陀羅華摩訶曼陀羅華露遮華大露遮華曼殊沙華大曼殊沙華蘇摩那華婆利師迦華栴檀華瞻蔔華而供養佛一切魔宮熾然火起一切魔衆皆悉驚怖一切毘那夜迦身皆流汗臭穢奔走十方所有淨信天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人等各持供具供養如來復有摩尼光思惟菩薩與無量百千萬億俱胝菩薩悉持種種妙寶而供養佛復有金剛手菩薩與無量百千萬億俱胝明仙復以種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千萬億四天王衆以種種香華塗香粖香華鬘衣服旛蓋而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三十三天與百千萬億天子供養於佛如是那羅延大自在天賢摩居天賢滿力天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有勝天女勝天女者功德大天辯才天女餉棄尼天女毘摩天王金剛時天女華齒天女使者天女百千萬億各各以天嚴具供養於佛復有鬼子母神與百千萬億藥叉女等前後圍遶而供養佛復有無量乾闥婆衆以天音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王優鉢難陀龍王婆嚕拏龍王善住龍王寶髻龍王形貌完圓龍王以種種妙寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人婇女前後圍遶於

時大地變成金剛於如來前從地涌出七寶蓮華其華千葉於其華中有贍部金千輻寶輪光明赫奕暉耀如日其光遍覆三千大千世界於輪臍中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說如是祕密陀羅尼此陀羅尼明呪能轉無上最大法輪能入菩提道場是諸如來祕密明心是諸如來真實如理唯願世尊復更爲說廣大善住祕密樓閣陀羅尼心要之法令一切大衆咸皆覺悟無上菩提此爲根本今正是時願垂速說此呪能除一切惡道業障能竭一切血淚苦海能度一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若不遇此陀羅尼大明呪王終不能成無上正覺此陀羅尼是諸佛種是大法輪是大法炬是大法幢是大法蠡是大法鼓是金剛座唯願世尊廣爲衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法幢法令此會中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸皆瞻仰願聞法要爾時世尊聞是語已即爲大衆廣說陀羅尼祕要之法

根本陀羅尼品第二

爾時世尊爲諸大衆說此陀羅尼王能成就無上菩提能除一切罪業身得清淨即說陀羅尼曰

那慕薩婆怛他揭多(去聲)南(去聲一)唵(二)肥布羅孽鞞(三)摩尼(去聲)鉢臘(二合)鞞(四)怛他(上聲)多(去聲)那㮈你舍泥(五)摩尼摩尼(六)蘇鉢臘鞞(七)肥摩麗(八)娑孽囉鉗鼻(去聲)囉麗(九)吽吽(十)什皤羅什皤羅(二合十一)勃陀嚩路枳羝(十二)虞醯夜(二合)地瑟恥(二合)多孽鞞(十三)莎訶(十四)

爾時世尊說此廣大寶善住祕密樓閣陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨及天妙華一切大衆咸皆歡喜歎未曾有證不退轉是時十方諸如來等同聲讚歎釋迦牟尼如來善哉釋迦牟尼如來乃能說是入菩薩道場陀羅尼大衆聞已一切惡趣皆得消滅念此陀羅尼名者則爲以諸微妙香華塗香粖香供養十方一切諸佛若能讀誦即得不退轉無上正覺乃至百劫千劫百千萬劫一切如來不能讚歎盡其功德此陀羅尼有大威力一切魔王終不能爲其障礙一切怨家惡友鬼神藥叉羅刹人非人等不能爲害增長無量福德若纔念此陀羅尼者獲福如是爾時執金剛手藥叉軍將及四大天王於其會中從座而起恭敬合掌頂禮佛足白言世尊我等常當擁護持此陀羅尼者爾時世尊舒金色手摩執金剛手菩薩及四大天王頂作是言我今以此陀羅尼神呪付囑於汝若有持此陀羅尼者汝當擁護爾時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等奉如來教常護此大陀羅尼法王明呪亦當擁護彼受持者

心隨心呪品第三

爾時世尊爲諸大衆說陀羅尼心呪曰

唵　摩你　跋社　黎吽

爾時世尊復說隨心呪曰

唵　摩你　達哩吽　鑁吒

根本呪者不假簡擇吉祥星宿日齋戒但誦滿一萬遍已然後佛前或舍利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然四

盞燈散諸香華受持呪者食三白食便誦此呪八百遍即於當處宿天欲曉時如來乃現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者皆得圓滿若造五逆罪者作如是法第三遍方得感現勿生疑惑常於清旦誦八百遍所求上願皆得成就毒不能害水不能漂火不能燒賊不能傷病不能侵無他怨怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病乃至一日病二日病三日病四日病無頭痛諸惡毒蛇虎狼禽獸不能爲害無邪魅難此陀羅尼威力如是能除一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜成就如來所行之行讀此陀羅尼者皆能成就一切事業若有人登大高山峯上誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得免一切畜生身若入天廟中誦此陀羅尼者使諸天神無不從命若入龍池誦此呪者一切龍神皆來歸命若於日前誦此呪者日天子即當來現其人前所求意願皆能與之若有人於執金剛手菩薩前誦此呪者執金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨意若有人取菖蒲根誦此呪八千遍訖或佩或執即令一切衆生見者歡喜所索皆得若呪胡椒含於口中共他人語所出言音皆悉信受若有人呪白芥子一千八遍擲於虛空一切惡風雷雹皆得消散若呪食鹽一百八遍令淨行婆羅門皆來率伏若欲調伏刹利取白芥子呪千八遍燒之幷可呼諸鬼神來共人語亦能治一切鬼氣若天災旱以黃牛糞塗地畫作龍一身三首其下作四方龍

池於龍池心中著金其壇青色黄丹畫龍身上於壇四角各置一滿瓶水復置四香爐置四新瓦盆一盆中著乳一盆著酪一盆置乳糜一盆置酥及沙糖又别作四肘方壇以牛糞塗飾復以麨粖畫壇壇内插箭四隻纏五色線懸五綵旙燒四種香所謂安悉熏陸白檀蘇合於其壇内散七種穀列五色食并諸華果其誦呪人面向東方取一芥子呪之一遍皆令擲打畫龍頭上一呪一擲滿千八遍龍即行雨一切諸龍皆來宰伏若欲止雨取白芥子誦呪呪之擲龍池中雨即便止若惡風雹雨取法陀羅木作橛釘龍池邊即得雹止若欲縛毘那夜迦取白芥子呪一百八遍安毘那夜迦頭上便不能作其障礙以乳洗毘那夜迦即得解脱所作諸業皆得成就其

持呪者常須清潔著鮮淨衣此是根本呪法

持心呪法品第四

持心呪者誦一百千遍得見一切如來若誦二百千遍得見一切佛土若誦三百千遍得入一切壇場悉得成就一切呪法若誦四百千遍得作仙人中轉輪王若誦五百千遍得入一切阿脩羅宫中若誦六百千遍得見一切伏藏若誦七百千遍即了過去知宿命事若誦八百千遍即得寶印三摩地若誦九百千遍得一切菩薩神變加持若誦十百千遍得一切如來灌頂佛地與一切如來同會如是倍增而獲無量殊勝功德若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者誦呪一千遍所作罪業悉皆消滅得不退位悟宿命智眼耳鼻舌身意六根清淨增長無量殊勝

功德兼獲世間種種事業隨意成就復次說雄黃法取好雄黃一小兩許置赤銅器中從月十三日身自洗浴著鮮淨衣喫三白食謂酥乳酪於世尊前呪十萬遍至十五日夜所呪雄黃現三種相若煖若煙若光焰即得成就若其煖時持呪之人身隱不現阿修羅窟門開見一切宮殿悉皆得入若意樂所作皆得成就即得仙人轉輪王位取少雄黃點自額上若見煙出即點眼上當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛種性遠離一切諸惡魔衆得達一切法藏隨所去處皆得通達若見光焰即騰虛空得見光焰陀羅尼三摩地得入三十二諸天中王所欲皆得若於山頂誦呪得爲一切衆生尊重所求皆得一切瞻部人咸來恭敬於水池邊誦此呪一千八遍一切諸龍皆悉降伏取白芥子呪千遍散擲虛空即便大雨降伏諸龍若日日誦持得種種殊勝吉祥取一瓶水以因陀羅呵悉多藥(白皮藥也)及鉢羅奢藥(赤藥也)白芥子幷鬱金香紫檀白檀等香各一小兩半内前瓶中誦呪一萬遍取此香水洗浴一切大病患人皆得除瘥及滅一切罪障所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥若有婦人意欲求男以此水洗浴即便生男若有諸人誦持餘呪無能驗者以此水洗浴即便有驗如是一切速得成就及餘事業亦得成就

誦隨心呪法品第五

誦隨心呪者滿一萬遍所有障礙諸鬼神等悉來敬禮持呪者足作如是言救護我等勿斷我命所使我者決定得了若誦二萬一千

遍者即便使得一切天龍爲天中主所出言辭天皆奉行若誦三萬遍一切藥叉羅刹咸悉伏從(四萬遍梵本闕)若誦五萬遍所欲追攝若天若龍若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿脩羅摩睺羅及仙人婇女沙門婆羅門刹利種種人等以安息香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢三摩地若誦七萬遍得作仙人轉輪王若誦八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前若誦九萬遍得諸菩薩施與無畏若誦十萬遍得盡見過去如來隨意所適無有障礙得一切陀羅尼經論一切如來加持令證無上菩提及得種種出世間法皆得成就諸佛如來無不隨喜

雜呪品第六

坐壇呪曰

唵摩尼軍荼利吽吽莎訶(誦七遍然後作餘護持法)

結界呪曰

唵摩尼微(微者殄)者曳達囉達囉(執義)吽吽莎婆訶

此結界呪用白芥子呪七遍以散壇中便成結界法

結十方界呪曰

唵一膩(如夜切)縛(上聲)離多二摩尼三阿盧(二合)止囉四(妙義)枳唎底五(勝義)吽吽鑁吒

此結十方界呪以香水和白芥子呪八百遍散灑十方

縛毘那夜迦呪曰

唵一摩尼鉢囉(光義)娑皤你一賀羅賀羅吽吽抪荄婆訶

其呪用灰水誦呪二十一遍散於十方則令

一切毘那夜迦悉皆被縛無能作難

結護身呪曰

唵跋質囉摩你一帝瑟吒帝瑟吒二吽吽㧊

誦此呪七遍呪自身手以自摩頭

結淨衣呪曰

唵　摩尼微布棃一地唎地唎二吽㧊吒三

此呪香水灑衣上

洗手呪曰

唵　微唯丁庚切筏底一訶囉訶囉二摩訶摩你三吽吽㧊

若欲洗手時呪水洗手用灑身上

洗浴呪曰

唵蘇喔寧結切一摩羅伐底二訶囉訶囉三跛半弭離弭離吽泧訶

用白芥子和其淨水呪八百遍以浴身

灑水及洗衣呪曰

唵摩尼達哩吽吽㧊吒

此是結護呪一切香華果等及所用物皆用呪索白繣線呪曰

唵地哩地哩　微麼羅能義迦哩者義吽吽㧊吒

散華呪曰

唵薩婆多他伽多一布闍摩布闍摩二供義你吽吽

此散華呪呪華二十一遍散華時亦誦

塗香泥壇呪曰

唵薩婆多他伽多一乾陀摩你二婆頗囉拏如夜叉六識盛吽吽

誦此呪呪香塗壇

燒香呪曰

唵拾縛利多一摩尼二阿筏囉句吒雲蓋也三婆

頗囉拏四微伽低五吽
𤈦燈呪曰
唵拾然攝切縛利多一始佉哩二陀縛利三吽
吽撥吒
壇外施一切天神鬼等食祭祀食呪曰
唵鉢囉縛囉一竭囉縛底二娑羅娑羅吽吽
散秔米華獻諸天又用呪秔米於神邊供養
呪曰
唵摩訶摩你一布囉耶二達囉達囉三吽吽
此供養過迦壇內日別獻佛食呪曰
唵摩訶摩你一微布犁二吽吽三娑羅娑羅
四吽吽
獻火食呪曰
唵拾然攝切縛囉一薩普囉二伽伽那三鉢囉
鉢囉二合多囉尼吽吽

把數珠呪曰
唵阿嚧止囉一摩你鉢囉縛多耶二吽
以此呪誦七遍已即成就一切如來無量百
千呪法若准模壇界呪繩七遍乃可施用次
結跏趺坐呪曰
唵拔折囉摩你一迦囉緊迦唎迦唎吽吽
撥吒
念誦呪時呪曰
唵蘇鉢囉縛底多一吠藝二摩你摩你三
莎訶
先誦此呪然後持餘
啓告諸佛願知呪曰
唵薩婆多陀伽多南縛與社鞞一多囉多
囉吽吽二摩你迦那寧三莎訶
此呪初繫念時誦之

請一切諸佛呪曰
唵 蘇微布羅一鉢囉鉢囉二縛棃三杜嚧
杜嚧四吽吽
求請一切菩薩願呪曰
唵薩婆多他伽多 地瑟吒質多僧伽一拔
杜棃吽吽
求請菩薩眷屬呪曰
唵 蘇微布囉一縛多寧二訶羅訶羅吽
此呪用請一切諸佛及菩薩等眷屬
追一切諸天及龍呪曰
唵 阿鼻娑薩音摩吽音耶一拔質棃二達囉達
囉三吽
請追一切諸天及四天王呪曰
唵 摩你微迦縛低吽
已上法若請佛菩薩請神及四天王安於座
上一一皆以其身本呪請安之
侍者呪曰
唵署峷切羽婆摩你一呼嚧呼嚧二吽
此呪用結護壇外供事人欲入時誦之
入壇場呪曰
唵 娑婆多他伽多一拔質唎你二達囉達
囉 吽吽
此呪臨入壇時門前禮拜已𨁝跪合掌誦之
即入壇中
一切祭祀呪曰
唵微羅微羅制一伽伽那縛希音四你二羅呼
羅呼三吽
此呪獻一切佛及一切菩薩天神香華飲食
時用
又是時訖已送一切佛菩薩呪護身呪曰

唵摩你一蘇婆你二蘇婆你三微伽縛低四

阿囉叉多五摩尼吽

誦此呪時願一切佛菩薩一切天神加被

發遣諸天呪曰

唵薩婆多他伽多俱盧你低娑摩囉微伽低

什縛羅什縛羅吽　莎訶

此呪通一切處用此中心呪有殊勝威力若有用時先誦八百遍然後作法但念誦成就一切善業消滅一切惡業一切苦惱皆悉解脫諸佛如來爲決定授記當得作佛先世惡業受持此呪悉皆消散速證菩提獲無量恒河沙等無量功德速成正覺能轉法輪已上雜呪

並是心呪中作法用之餘准此

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

音釋

殄徒典切絕也　㲉苦角切　竦息拱切聳也　僂力主切背曲也　瘂烏下切病不能言也　癰於容切癰也　蚑蛸蚑無分切蛸莫耕切　綴株衛切連也　慴質涉切懼也　磕口荅切石相磕也　痔直里切後病也　髀旁禮切股也　疔當經切　瘇時冗切足瘇病也　疱匹貌切與皰同　癬息淺切疥癬也　餉式亮切　幁猪孟切開張畫繒也　麨粖麨尺沼切粖莫割切　橛其月切杙也　鏺音發　抺普没切

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

結壇場法品第七

爾時世尊說壇場法先擇勝地然後作壇其壇場作四門以五色彩畫其彩於新器中和香然後用之其場中心作一小壇方圓二肘以白檀香鬱金香而塗飾之其大壇四肘以牛糞塗飾其小壇中畫一佛像其佛前作一蓮華七寶莊嚴於蓮華臺中畫作一輪輪有千輻有輞有臍以金飾輪輪外畫焰光其蓮華莖如毘瑠璃色右邊畫執金剛菩薩而作瞋相手執白拂又可右手把杵左手把鉞斧左邊畫寶光金剛菩薩種種瓔珞以爲嚴飾一手擎寶珠亦可一手把數珠一手執白拂四角各畫四天大王身著衣甲手執器仗種種瓔珞而嚴飾之作瞋怒相其小壇中畫七寶階道於其壇上懸繒旛蓋其壇大門向東而開四角各置一金銀瓶或無金瓶瓦瓶金塗中盛滿香水及安妙華銀瓶無者亦應如是滿中盛乳於小壇東門內南邊畫吉祥天女種種瓔珞而以莊嚴北邊畫餉棄尼天女種種瓔珞而以莊嚴北邊畫餉棄尼天女

壇中門應畫金剛使女神其神形安八臂種種瓔珞以爲嚴飾手執刀仗於小壇懸種種旛蓋然三十二燈種種華果散其壇上於佛像前置金香鑪燒蘇合香於小壇外置銀香鑪燒安息香於摩尼藥叉前燒蘇合香於四天王前燒薫陸香及薩闍羅娑香(白膠香也)於吉祥天女前燒白檀香於餉棄尼天女前燒安息香於金剛使女前燒薩羅計香(青膠香也)其諸天神各各別以飲食而供養之其小壇四門

外各立吉祥標於其東門外畫作鬼子母神有七鬼子圍遶於南門外畫大自在天神於西門外畫華齒落叉女於北門外畫毘摩天女有七綵女圍遶於壇四邊上插三十二箭其一一箭各以五色線纏之壇四面懸五色旛應作七種油餅於大壇外置三十二淨水盆盆中安種種華三十二淨水瓶瓶各各安漿三十二香爐然一百八燈懸一百八流蘇（流蘇者華鬘也）散種種粖香然種種香所謂安息薰陸悉必栗迦（云苜蓿香）栴檀沉香多伽羅蘇合薩羅計（青膠香也）五味香龍腦香麝香鬱金紫檀等香以為塗香塗天神上復以乳酪沙糖石蜜水各盛以八瓶復以乳粥乳粥者秔米菉豆胡麻酥相和煮之秔米飯歡喜團（歡喜團者炒秔米𪌉）和石榴漿各有八盆復盛四瓦椀油四瓦椀酥四瓦椀沙糖四瓦椀油麻四瓦椀果子四瓦椀七種穀子作種種食散於壇外所謂餤餅煎餅小豆煎餅豆黄末和蒲萄漿作油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅復於大壇西門外置二香水瓶并置發祠食欲入壇時先誦此呪（呪門兩邊香水瓶）取香水一掬呪洗已自潔淨能令諸穢悉皆清淨既嚴結已則入道場呪曰

唵摩訶毘富羅（一）鉢囉底（二）瑟恥多悉睇（三）阿鞞詵者（四）摩哈薩婆呾他伽多鼻灑䳹（五）婆囉婆羅（六）三婆羅　三婆羅（七）吽吽

又當知應入壇物飲食香華衣服水土果子一切等物皆以此呪呪三七遍洗之然始將入誦此呪者能除先世以來所有惡業令得身心清淨一切諸佛皆來擁護攝受而為授

記施其無畏所有事業能令成就得入如來三摩地悟甚深法忍登佛道場當成正覺

手印呪品第八

爾時世尊為諸大衆說手印呪法佛言應於佛壇中作四佛心印呪復作四聖金剛心印呪以此二印啓請諸佛勿用別印

第一即說佛心印法呪曰

唵薩婆呾他一纈哩多耶二摩尼步娑邏尼三阿費瑟吒耶四吽

第二復說諸如來入壇呪曰

唵薩婆呾他一鉢邏縛囉碣羅摩尼二吽

請佛已誦此呪

第三安慰如來呪曰

唵　薩婆呾他伽多一毘三步陀那二跋逝棃三吽

第四請如來加護心印呪曰

唵薩婆呾他伽多一鉢邏縛囉二摩尼三嚧指棃四吽吽𢬵

復次如來重說建立呪曰

唵　薩婆怛他伽多地瑟侘耶摩尼吽𢬵

第五請如來坐金剛師子座印呪曰

唵薩婆呾他伽多一毘富羅三婆鞞二吽吽

第六請如來灌頂印呪曰

唵薩婆呾他伽多一三摩耶二摩尼跋闍棃三吽吽

第七請如來轉法輪印呪曰

唵薩婆呾他伽多一社耶毘社耶二阿枳多跋闍棃三吽吽

第八帶勝符印呪曰

唵薩婆呾他伽多一達摩馱都二摩訶摩尼

始佉梨四曷囉曷囉五吽吽
第九如來轉法輪印呪曰
唵薩婆怛他伽多一摩訶跋闍囉阿縛耶三
馱囉馱囉吽吽𢬵
第十請執金剛手菩薩印呪曰
唵杜盧杜盧一摩尼摩尼二畀女頞摩尼三
薩婆訶
第十一請聖摩尼金剛菩薩以如意寶印呪
曰
唵露迦波利低社耶社耶吽
第十二請四天王呪曰
唵毘富羅一竭羅伐底二三跋羅三吽
第十三請吉祥天女印呪曰
唵碣瑟檄哩尼一毘婆羅二吽
第十四呼餉棄尼天女呪曰
唵阿伽摩耶一婆羅闍遮吒二上聲訶斯柅三
吽
第十五請金剛使者天女神印呪曰
唵三漫多伽囉一波布囉尼二馱迦馱迦吽
吽𢬵
第十六呼所住壇中天神等印呪曰
唵婆囉婆囉毘婆囉吽吽
第十七蓮華印呪法

畫像品第九

爾時世尊告諸大衆我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氈未割線者或一肘或二肘或三肘或四肘乃至七肘四方令等畫一如來坐師子座作說法像於像右傍畫執金剛菩薩爲赤白紅色有十二臂皆執刀仗有四面正一面端正歡喜左一面瞋相右

一面有牙上出又一面皺眉怒目可畏相以種種瓔珞而嚴飾之坐蓮華臺平結跏而坐垂一脚也如來左邊畫摩尼金剛菩薩有四面前面歡喜右面青色青色者作摩訶迦羅天面左面作師子面綠色半作師子半作人面後面瞋相皺眉露齒色作淺綠色有十六臂右手把如意珠作奉佛相左手持蓮華右手施無畏無畏者仰展舒相如低二手合掌餘手皆執諸仗所謂三鋒槊輪刀金剛杵華篋數珠澡瓶利劒經夾寶塔須彌山錫杖羂索鐵鎚於蓮華臺平跏而坐於其座下作餉棄尼天女有八臂胡跪合掌作供養佛相金剛手菩薩座下作吉祥天女胡跪執種種寶器供養如來於吉祥天女後畫作便者天女作笑面有四臂種種瓔珞而爲嚴飾手持刀仗餉棄天女後畫作華齒羅刹女身著素服以手持華瞻仰如來於大像前畫作七寶蓮華而有千葉瑠璃爲莖其上作千輻金輪有轂有輞四面皆焰光其下畫作四天王種種嚴飾手執刀仗七寶蓮下作七寶池於池岸上作衆多仙人皆悉胡跪或各各手執華寶香爐或手持數珠各異嚴持瞻仰如來而爲供養於大像上畫梵天帝釋大自在天散華供養勿以皮膠和於綵色其畫像人應受八關齋戒誦呪之者著新淨衣食三白食月八日在如來前如法誦呪至十五日令滿一億遍乃見自身而發光明便悟無障慧眼證清淨摩尼定於諸仙人得輪王位親見一切如來若誦一遍不墮一切惡趣離諸貪瞋癡無諸姤嫉成就一切功德攝受一切善根諸佛

如來之所護念常來安慰能攝一切諸天一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來供養國王大臣常應恭敬在於人間遊行無畏諸波羅蜜皆速成就其有但受持讀誦者得無量功德若能如法結壇場畫形像備諸壇法彼人功德與佛無異爲諸人天之所敬養諸佛如來授記此人使定證於無上菩提不復受胎藏之身所生之處皆蓮華中常於佛前與諸菩薩同坐一處

火祭品第十

復次如來爲諸大衆說火祭法於一一法中欲求一切驗効者能令作者成就利益諸衆生者佛告諸誦呪者先須清淨身心作淨梵行然後呪食燒之供養祭火誦此呪曰

唵　薩婆訶 一 鉢底 丁以切 勃路 二 薄婆 三 吽拂 四 莎訶

誦此呪時應以油麻白芥子和酥呪八千遍一呪一投於火中能令一切呪法速得成就伏諸一切障礙鬼神一切惡鬼惡業惡友怨家皆得調伏一切惡夢災怪不祥之事自然消散以安息香白芥子和酥呪八千遍投於火中誦呪滿八千遍一切鬼神欲來惱者頭自裂破一切病患速得除愈復以酥和白芥子誦滿八千遍當得王位無諸怨敵若以天水香 松木也 和酥投於火中誦呪八千遍當得轉輪王位所願皆得若以娑羅樹香 松稍去聲 和因垢羅酥及白芥子於山峯上以火燒之諸阿素囉門自然而開此人得作明仙王若以乾陁囉樹香 安息香也又可那伽鷄薩龍華蘂也 和白芥子油於龍池傍誦以八千遍燒之能伏一切諸龍

須使皆有須雨即雨更無雷雹之難以雜穀子又可供養佛淨齋食若爲自他稱名誦呪滿八千遍火中燒之能令五穀豐熟以白鹽誦滿八千遍火中燒之一切藥叉女皆來禮足言勿傷我命隨意驅使以酥和秔米誦呪八千遍於火燒之得大冨貴以胡椒對日日東方時祠火呪八千遍其人常得諸天擁護恒爲利益若於吉祥天女前以油麻和白芥子燒之得大財若以遏迦木（云杜仲長一尺八百段）誦呪八百遍火中燒之得一切諸佛菩薩悉知是人離諸業障於一切世間出世間明呪皆悉了悟無諸疾病於諸怨敵而得最勝世間煩惱不能染著由此明呪力故諸有善業皆得成就一切惡夢不祥之事皆得消散一切邪魅厭禱之橫皆不著身不墮邪見雜惡道中爾時佛告金剛密跡菩薩此陀羅尼王法有大威德是一切諸佛如來心是諸佛母是諸如來轉大法輪是諸如來入菩提路是諸如來智慧法炬是諸如來鳴大法蠡是諸如來坐金剛座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝祕密能除贍部洲衆生所有煩惱能竭贍部洲衆生地獄餓鬼傍生之業能除贍部洲衆生生老病死憂悲苦惱爾時世尊復告金剛密跡菩薩我以佛眼觀諸如來不能說此陀羅尼所有功德甚深妙法此陀羅尼有如是最勝殊妙非諸譬喻之所能盡薄福少德下賤衆生永不聞此陀羅尼名字況復得見受持讀誦若有聞見此陀羅尼者是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩佛告金剛密跡菩薩此如來心難解難入若有善男子善女人

於百千萬劫供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥旛蓋香華塗香粖香復以七寶滿三千大千世界於日日中奉施諸佛金剛菩薩於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可勝數佛言若於如來心陀羅尼能讀誦滿萬遍者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人雖不讀誦但心念者亦得如上無量功德爾時如來說是言巳衆中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆踊躍歡喜發聲歎詠五體投地合掌向佛白言世尊佛出世間甚成希有今佛世尊於贍部洲能善建立置祕密陀羅尼心法爾時十方同會諸佛菩薩咸讃釋迦如來言善哉善哉旣同讃巳各還本土爾時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑婆世界

普光心印品第十一

爾時金剛藥叉主菩薩踊躍歡喜身毛皆豎於仙人會中持杵揮空以種種香華衣服與諸仙人往詣佛所頂禮佛足右繞三帀以諸香華而散佛上偏袒右肩右膝著地白佛言世尊如來今於人間然大法炬建立陀羅尼法若有見聞此陀羅尼者與佛無異如此衆生決定當得無上正覺捨離一切諸惡業障惟願世尊爲諸衆生說陀羅尼印法此之手印如何而作如何安手如何安臂復更云何以手按手云何而作心印云何舒臂云何住念云何安慰壇神云何能得諸佛如來之所加護云何請佛坐金剛座云何請諸如來而

爲灌頂轉大法輪云何得勝持印之法云何作轉輪王云何作如意寶云何作四天王云何作吉祥天女云何作餉棄尼印云何作女使者印云何作安置諸天云何作呼諸天云何作根本此諸法我先不解世尊慈悲爲我而說若解此印速能成就諸功德故若有見者獲福無量爾時世尊於大衆中舒百千萬俱胝莊嚴功德手覆金剛菩薩頂上安慰金剛密跡曰大藥叉主汝今諦聽諦聽我爲汝說陀羅尼印法付囑於汝爲諸未來一切衆生汝應受持爲我流布當加敬護猶如諸佛同入如來道場之想同見如來轉大法輪亦如守護諸佛舍利勿以此法於後世時妄相付與下劣賤人惡性衆生破戒衆生懈怠衆生邪見衆生小乘衆生貪欲衆生我慢衆生如斯之類不須爲說此陀羅尼如佛舍利若有薄福衆生聞我此法便令損壞當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛菩薩應勤加護勿妄傳授此呪所在之處如佛無異爾時金剛手菩薩頂禮佛足白佛言世尊如是如是如世尊所說我當專心恭敬供養以報佛恩唯願世尊爲我演悟作印之法令諸學者得法成就

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

手印品第十二

爾時世尊知衆渴仰作印之法便爲說言若持呪者應淨洗浴著鮮潔衣以五種牛淨物用護其身復以塗香遍拭其體以白檀香塗其掌復以鬱金香再塗其上以五色呪索而繫其臂或於佛前舍利塔前面東向坐居寂靜處發慈悲心念根本呪隨心呪心呪亦復如是常以香華供養諸佛於執金剛觀世音曼殊師利彌勒菩是等亦應如是供養禮十方諸佛賢聖作如是啓請曰

第一稽首十方過去未來見在一切諸佛及諸菩薩我今盡皆禮足尊重供養便說呪曰

唵牟尼摩尼一嚩囉上義鉢囉嚩離土義二囊四耶三鉢逗迷四摩摩尼鉢囉鞞摩尼五莎訶

此呪名結蓮華坐呪一切佛菩薩天神坐華上誦此呪結之

印相以二手於中合掌令如合蓮華相印復開頭中指無名指二大小指頭相拄如大開敷蓮華形誦前呪次第布於壇中請聖坐之前之十五道皆在此用然後結印作法

第二普光寶清淨如來心印法梵云因鉢嚕婆

誦此呪已便作手印先以右手拇指與頭指拄餘三指展之次以左手展其頭指屈其拇指餘三指壓之二手聚於心上在於佛前寂靜而住威儀齊整應以慈眼觀於衆生身不動揺安然禪定誦印呪曰

唵薩婆怛他伽多耶一摩尼涉縛邏尼二阿吠瑟吒耶三吽呼憾切下同

誦此呪兼手印已即得一切如來心印成就獲福德身若有善男子善女人以七寶滿三千大千世界及以衣服塗香粖香雜華瓔珞幢旛華蓋供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊所得功德可思量不甚多世尊不可思量佛言若有善男子善女人誦此陀羅尼呪及作印法滿一遍者所獲福德百千萬倍多前功德非諸如來以佛智力格量能盡若誦持一遍猶得如是無量功德況復如法作壇若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者彼等衆生悉蒙解脫得生極樂世界親見一切諸佛如來此印是普光寶清淨如來心印即爲六十四恒河沙那庾他百千萬諸佛菩薩攝受誦持之者與諸菩薩得爲眷屬一切諸天常來擁護四天大王之所侍衛吉祥天女辯才天女餉棄尼天女日夜利益作此印時諸有藥叉羅刹欲來惱者皆自馳散如不去者頭破作七分若有刀仗傷者病瘦困者業命盡者得見此印壽命增長無諸疾苦持一切呪者若見此印呪則成就所有壇法亦速成就若有百千萬億手印之法此印成已彼印即成諸佛如來悉爲授記決定當得無上菩提若法成時三十三天所有宮殿皆自震動諸天歡喜潛相扶衛辯才色力皆自增長有大威德衆人恭敬所出言詞聞者生信具宿命智一切世論自然明了命終之後生蓮華臺相好端嚴由印力故速證菩提若欲作印當潔身淨服龍腦檀麝塗兩手然後恭敬作之

一切如來普光大寶會秘密印法梵名波羅薩羅摩尼

矩嚧寧訶
母陀羅尼

第三一切如來加護心印呪

佛言應舒右臂仰置右膝上以拇指捻中指甲上以左手仰橫心上以拇指壓無名指中指甲上舒頭指及小指發慈悲心開目而住尊誠念佛誦此呪曰

唵薩婆呾他伽多一毘三菩壇娜二覺義跋闍黎三吽吽四

作此印呪法已即得一切如來之所護念唱言善哉舒手摩頂猶如赤子所有業障悉皆散滅菩薩諸天恭敬擁護藥叉惡鬼不能侵欺見此印已悉生慈悲心自然調伏誦此呪時諸見聞者皆生佛想若男子女人得見受持讀誦此印呪者彼人已爲親見六十二那庾他百千萬俱胝諸佛如來等無異也決定無疑所有餘法如上所說一切願者皆得圓滿若念六趣衆生一遍作此印呪法彼諸衆生無足二足四足多足皆得解脫來生決定成正等覺一切諸天常來擁護若欲令一切壇場法成就者亦速成就

第四一切如來瓔珞印法

佛言我今說瓔珞手印法應以兩手返掌於外互以中指無名指相鉤各拳其拇指結跏趺坐以印當臍傾身向右竪其兩肩清目而觀心念諸佛發慈悲心欲結印時先稱唵字交腕相鉤時稱吽吽聲印竟云泮吒復誦後印呪誦此呪曰

唵迦嵐一迦爛者二吽迦爛捺三迦爛者四

又一呪

唵吽吽泮

此呪印能加護菩提道場加護轉大法輪加護佛菩提樹令不動搖如須彌山如來護念此人皆爲授記身心清淨内外明徹猶如日光寶珠解脫煩惱積聚功德其作手印之處即是舍利之塔此地當有諸佛成道當有無量衆生蒙如來記若惡鬼神來此地者皆自退走若有得見此印呪者滅無量罪不入八大地獄所有善願速即圓滿成就一切壇場印法重說呪曰

唵薩婆怛他伽多一 地瑟咤那建立義二 摩尼摩尼吽吽𢶍三

第五一切諸佛心印法

一切諸佛心印右肘當跨平展仰掌屈無名指小指與大指頭拄兩指端仰側當心小低頭微開其眼少斂其眉齒咬下脣自視其身繫心念佛不令散動誦持此呪二十一遍即說呪曰

唵 薩婆怛他伽他鉢囉合二答比羅迦囉摩尼吽

結此呪者即爲得入十方一切諸佛法藏等無有異亦爲已入於一切諸佛曼陀羅即爲攝一切諸佛眷屬如是百千劫來重罪惡業消滅蕩盡無餘亦如已作十方諸佛壇印一等若爲十方所有一切作障難者若魔惡龍比怛野迦等如被呪師踏頭無異其諸魔等如被火燒十方一切諸族種類所作障難呪師但當以念佛心結此印者是諸種族悉以胷膺著地求哀皈命當是之時其諸族等見印聞呪而更蒙益捨其惡心獲大福聚

第六一切如來師子座印法

佛言我說一切如來師子座印此印呪在如來加護心印呪上名安慰如來印呪法應結跏趺坐於心前作印如金剛鋒屈右手頭指與右手拇指相拄左手亦然復合兩手令兩中指頭相拄令兩小指相交至於掌中各舒兩無名指以帛覆手曲躬向前令印拄地及兩膝上印所觸地皆爲金剛比是一切如來金剛座印一切天魔惡鬼神等不能惱害自來降伏大龍國主咸來恭敬諸佛如來常加護念以佛神力嚴飾清淨此金剛座若有作此金剛座印者則爲施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已若爲地獄餓鬼畜生阿素羅作此印者彼諸衆生皆速解脫當得清淨金剛之身即說呪曰

唵薩婆呾他伽多 一 鉢囉縛囉摩尼 二 戶嚧指黎 三 吽吽泮

第七 一切如來成大寶灌頂印法

佛言我今說一切如來成大寶灌頂印法應先合掌然後開左右頭指復以左右中指與左右無名指頭兩兩相拄復屈其左右拇指壓左右小指甲上拄拇指中節即結跏趺坐頂戴手印誦呪曰

唵薩婆呾他伽多 一 毘布邏 廣義 三婆鞞 生義 二 吽吽

若有善男子善女人作此印呪法已即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來以佛神力而爲灌頂與其授記成就一切曼荼羅印法獲無量無邊不可思議功德無量金剛菩薩及諸明仙亦來灌頂一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及四天王皆

來灌頂於明仙中爲最上轉輪王於諸如來爲灌頂最尊子得入如來秘密會中若欲隱其形質一切怨家不善知識及天龍藥叉諸鬼神等皆不得見如觀虛空其持呪人能往十方一切世界於諸如來前以大神變化作七寶供具香華衣服雨寶冠蓋如垂天雲而以供養由呪印力故成就如是殊勝功德故名此印名達摩羯囉阿地瑟旦摩訶毋姪囉阿世伽毋達囉南

第八一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印法

佛言我今說如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印法先屈右手頭指拄大指頭側節舒三指而掩心次屈左手大指於掌中微拳四指如蓮華葉以左大指拄右大指結跏趺坐與慈悲心安住寂靜然後乃作此印已則能轉大法輪當此之時三千大千世界決定六種震動諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人大力金剛神虛空明仙常來隨從四天神王在四面立而爲擁護晝夜侍衛若轉法輪時一切如來而爲加護摧滅魔軍無諸障礙其持呪人能見世轉法輪坐菩提道場衆所尊重其有功德亦如諸佛菩薩轉大法輪身清淨心清淨憐愍一切衆生然後作此呪印作此法時先顰其兩眉合其口齊其上下齒觀如來實相心念轉法輪作此法已能破一切魔王及諸障礙者能然大法炬建大法幢擊大法鼓鳴大法蠡能師子大吼增長功德即當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異一切諸佛讚言善哉幷爲授記呪曰

唵薩婆呾他伽多 一 三摩耶 二 摩尼跋社黎 三 吽吽 四

第九得勝印法 梵名阿波羅至多毋達羅

佛言我今說勝印法應以右手頭指拄大拇指頭側舒餘三指左手亦然後復以左手重於右手上當於臍上面作瞋相自覲己身以右脚安左髀上令右脚拇指拄地以眼斜顧誦呪作印作是法已即能降伏一切魔軍而得强勝摧諸毘那夜迦能隱其形一切有情及諸藥叉羅刹等不能得見一切怨敵不能爲害能破一切地獄餓鬼傍生等苦離諸惡業及貪瞋癡其作法人獲福如是於一切處常得尊勝所作事業永無障難離諸病苦速得菩提十方諸天皆爲擁護即說呪曰

唵 薩婆呾他揭多 一 社耶徽社耶 二 阿介多跋闍棃 三 吽吽

第十如來輪印法 此名一切諸佛轉輪聖王毋達羅亦是十方一切諸佛毋達羅

佛言我今說如來印法應先拳其右手四指壓拇指上然後微拳左手似握物相覆重右手上手面向下按之此名如來印法一切如來悉皆隨喜作是印已如恒河沙百千萬俱胝如來咸皆歡喜令受持者所有上願悉皆成就恒見諸佛轉大法輪得仙人圍繞一切呪法及手印壇法恒得現前十方諸天晝夜擁護即說呪曰

唵薩婆呾他伽多 一 達摩馱都 二 摩訶摩尼 三 誐佉棃 四 頂義 曷囉曷囉吽吽揥 五

重呪曰

唵 薩婆怛他揭多三末耶末尼 拔折羅 合二

吽
一切如來寶三末耶金剛母印元闕呪本
第十一金剛手菩薩印
佛言我今說轉輪王印法應以右手拇指與無名指相拄左手亦然復以右手中指與左手中指相鉤復以右手頭指與左手頭指相拄仍舒其左右小指右肘遍稍舉上左肘遍稍垂下恒看左肘展其左脚以右脚安左脚上作怒目瞋相銜其下脣喉中發聲云吽心念執金剛神并誦其呪作此法已三十三天所有諸天皆悉戰懼宮殿震動藥叉羅刹及鬼神毒龍毘那夜迦等皆悉伏面於地口稱救護沒滅消散執金剛神常為喜悅所願成就獲福無量便得為明仙主其作法時香湯沐浴著鮮淨衣以香塗身一切如來共觀此印壇場之中所有諸神皆大歡悅呪曰
唵薩婆呾他伽多一摩訶跋闍羅二阿婆二合闍馱羅馱囉三我義吽吽抔
第十二眞多摩尼金剛菩薩呪
佛言印同前唯開其二手頭指不相拄結跏趺坐以印當心發大慈悲淨目瞻視心專念呪口出善言所願成就執金剛菩薩甚大歡喜護念如此呪曰
唵杜嚧杜嚧一摩尼摩尼二摩訶摩尼賁拄丁庚切多摩尼三薩婆訶
第十三四天王印呪
佛言應以右手扠腰舉其頭指以左手小指壓其拇指豎餘三指安於臍上其持呪人應作瞋相注睛而視誦呪曰
唵嚧迦一波唎低二社耶社耶吽三

第十四吉祥天女印法（梵云施羅地縛印）
佛言應先舒其兩臂然後合其兩手掌相著並二大指相去一寸許微曲二頭指如鉤以三餘指兩兩相擬如蓮華形作此法時心所樂者皆如願即說呪曰
唵毘摩羅一孽筏底二三婆囉三吽四
第十五餉棄尼印法
佛言舉其左手微拳四指舒右頭指覆其左手置左膝上作怒目相稍前曲身誦此呪曰
唵碭瑟里尼一味薩羅吽
女使者印法杜池印
第十六大笑女使者印法
佛言舒舉左手臂臂肘及肩向上斜努掩兩嬭閒復低右手掩左手上引頸向前微曲其身誦呪曰
唵阿竭你摩耶一恒地囉闍遮吒二阿薩尼信你三吽
第十七住壇諸神等印法
佛言我今說住壇諸神等法仰交兩腕以十指相鉤掩於臍上立地以右脚踏左脚橫向左斜踏地上誦此呪曰
唵三漫多迦羅一（邊義）鉢里布囉尼（圓滿義）二馱迦馱迦吽㧊三
第十八蓮華印法
佛言我今當說蓮華齒天女印法應微拳左右手掌相著作蓮華相以近左耳上然後漸漸印向下近於心左而住誦此呪曰
唵　娑婆羅羅一比薩羅吽吽二
此蓮華印壇中所有一切畫蓮華者皆以此印印挂華上有著瓶者亦印瓶上

第十九根本印法

爾時執金剛菩薩白佛言世尊云何根本印云何心印云何隨心印唯願世尊爲我演說

佛言根本印者以右手頭指與拇指相拄以頭指甲掐大指甲側左手亦爾二手合掌當心然後稍屈左右中指令兩頭相拄復展左右無名指亦令兩相拄各舒左右小指作此印時應誦上說根本呪作此印呪請四天王即得速來最勝擁護

第二十心印法

佛言心印者以右手拇指與無名指相拄舒餘三指掩於心上復以左手拇指與小指拄舒餘三指覆膝上指面向下平直展之名爲安慰手當說如上所說心呪

第二十一隨心印法

佛言隨心印者以右手拇指與無名指相拄舒餘三指仰安膝上復以左手拇指與小指相捻舒餘三指以掩於心又右手大指捻無名指端仰橫當心展舒三指左手仰於左膝上屈拇指一節餘悉展之作此印已所願者速得成就一切惡業自然消滅此印能成無上正覺若復有人隨所在處結是三印當知此地如有佛塔全身舍利持是法者十方一切諸天護世四天王應當供養如來舍利塔等無有異也一一印法所有功德說無窮盡作一法時則得以諸香華旛蓋塗香粖香衣服瓔珞雨諸七寶百味飲食湯藥卧具供養無量無邊恒沙諸佛便與如來同一法會得佛授記讃言善哉諸佛如來皆來問訊慈眼視之執金剛菩薩四天王等與其眷屬晝夜

衛護當知此地則爲是塔若有衆生住此地者決定當得不退轉位是故執金剛菩薩若善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷應生尊重心常讚誦受持書寫供養獲福無量成就諸戒成就大精進大忍辱成就大禪定成就大檀那成就大智慧成就洪流功德成就六波羅蜜若有得此陀羅尼呪印壇場法者獲福如是佛說是經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

音釋

秔古行切稻之不黏者　菉力玉切豆名　楙陟里切　旎女綺切　皺側救切眉攢也　槊色角切矛屬　鎚直垂切　輻方六切　轂古祿切　輞文紡切　蠡盧戈切與螺同　麌愚雨切　麝神夜切麞屬　齊前西切與臍同　顰毗賓切攢眉也　孽魚傑切　碭徒浪切　嬭奴買切乳也

掐苦洽切爪刺也

牟梨曼陀羅呪經

失譯人名開元附梁錄

清刻龍藏佛說法變相圖

牟梨曼陀羅呪經卷上

失譯人名開元附梁録

若欲受持牟梨曼陀羅必須成驗者先護三業令極清淨復先定一所有舍利之塔者即當揀擇好時月日所謂從白月一日至十五日爲好時日也若用一日作法者亦得即當用其月十五日最爲第一香湯洗浴著新淨衣隨其力分供養諸佛一切菩薩及金剛等然燈四盞取其時華以爲供養當喫三種白食日別繞塔及曼陀羅行道一帀誦其一遍如是滿足一百八遍已若睡來時但眠塔前欲明相時佛及金剛便現夢中得此感已隨所有願無不滿足又誦此陀羅尼滿三萬遍五逆重罪即得除滅若持此陀羅尼求至驗者不得懷諸貪心應離欲染爲一向心如是

誦持無不速驗若能日別誦百八遍者一切所向無不獲利一切諸毒所不能爲虵行蠱毒亦不能害水不能漂溺火不能燒疾病疫癘不相汙染假使國内所有賊難災禍亦不爲害而乃能令眼耳鼻等及於口齒身諸少分亦無苦痛乃至不爲一日二三日諸熱病等之所爲害一切蛇獸毒惡無更傷及諸厭蠱無終害者以要言之一切諸惡無所能爲當知此曼陀羅有如是等大威神力能除一切諸怖畏事能滅一切諸根本罪能住一切諸功德位能滿一切波羅蜜行乃至能令疾至無上正等菩提若於高山頂上而誦之者所有一切山空水陸諸衆生等眼見境處及見呪師其諸族類盡其報命更不墮於三惡道若於天廟内誦此呪者一切神祇咸來敬奉若於有龍池中誦其呪者一切那伽咸來敬奉若於日前誦是呪者素唎囉闍來下敬奉若於金剛像前誦是呪者金剛現身滿其所願若呪昌蒲滿八千遍而自服之見曷羅闍所向言説一切無違若呪胡椒滿八千遍而口含之能令見者一切歡喜所向教語無敢違者若呪白芥子滿八千遍散向空中能令惡風惡雨非時霜雹諸災禍等悉皆除滅若呪鹽八百遍已食婆羅覓者能令外道諸惡心者惡心自滅悉來歸事若呪白芥子稱曷囉闍名一呪一燒八百遍已能令曷囉闍屈曲隨從無復違逆若呪安息香八千遍燒之熏著鬼病者即自吐姓名呪師訶遣其鬼無違若欲祈雨取青牛糞泥作一龍一身三頭朱染脊背金裝留臆先作方壇若高臺平

地隨時作之又以青綠塗畫其壇壇上施龍其壇四角各一水瓶各一香鑪一燒薰陸香一燒梅檀香一燒蘇合香一燒安息香又接壇外更作一壇縱廣四肘牛糞塗上四角安瓶一盛水和乳一盛水和酪一盛水和乳粥一盛水和腈又於壇內然燈八盞又以脚極實嘌(此云紅藍花末的)及麨莊嚴其壇又於四角各揷一箭又以五色線繫圍箭上又作五色旛子懸其箭頭又將七種穀散其壇內又用五采莊飾供設壇上又以當時所有種種華果盡設壇內於是呪師面向東呪取白芥子滿八千粒呪一遍打龍頭上如是呪打滿八千已大雲四合即澍甘雨從此已後一切那伽咸並敬奉若雨過多呪白芥子滿八百遍投於有龍水中其雨即止當此呪時一不得語

若祈雨時疾雲暴風苦霧卒雹乍聚乍散障其雨者作佉陀羅木橛打於龍淵岸側則一切障難悉皆散去若祈雨時被一切障難令雨不得下者當於壇內畫一毘那藥劒取白芥子八百粒粒呪一遍用打毘那藥劒如是滿足八百遍已能令一切作障難者悉自被縛不復能障其雨即下事既了已當用乳汁洗去畫像毘那藥劒甚大歡喜從是已後一切所求無不如意其持呪者身及衣服一切常須嚴肅淨潔其根本曼陀囉功德略說如是即說呪曰

那麼薩囉婆(二合)怛他竭多(去聲)喃烏唵(二合)毘布羅揭陛　摩尼波囉陛　怛他多(去聲)達囉設你(平聲)摩尼(平聲)摩尼(平聲)　素鉢囉陛毘末梨娑竭囉　鉗苾嘌　虎件(二合)虎件(二合)什伐(二合)

囉什伐合二囉 勃陀 毘路吉帝矩醯耶
地瑟恥多 竭陛莎引訶
上是根本陀羅尼法
復次當說於喋大曼陀囉功德若有誦滿十萬遍者得見一切諸佛誦滿二十萬遍者得見一切菩薩行地誦滿三十萬遍者如入一切曼陀羅已持一切呪無不通驗誦滿四十萬遍者得成一切持呪中王誦滿五十萬遍者得見一切脩羅宮處誦滿六十萬遍者得見一切地下伏藏誦滿七十萬遍者得見現在未來一切事本誦滿八十萬遍者是人當得寶海三昧誦滿九十萬遍者得一切諸佛眞行正業履妙覺地誦滿百萬遍者得一切諸佛授菩提記若人犯五逆無間等罪能誦是呪十萬遍者如上重罪一切除滅而得入於不退之位又得知於一切他心善惡復得眼根清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨身根清淨五根清淨業以自莊嚴若有誦滿十萬遍者當獲如上所說功德滅於如上無盡重罪至百萬遍者二十萬各於其中別得無量無邊功德一一功德倍勝於前復次先當洗浴著新淨衣取其斛他梵語蘇乾得云石留黃未詳於銅器中和水研之置於佛前獻三白食從初八日至十五日誦持是呪滿十萬遍蘇乾得上當現三相若煖相者取塗額上隨所去處如意即到而持呪中爲一切王又更誦呪候於額上烟相現時即於額上取其斛他塗眼睛上應時即見十方一切諸佛菩薩金剛所在住處一切諸魔而於此人無敢惡視一切法要悉皆圓滿一切功德無不成就又其

額上現火相者則得什伐囉泥(去聲)南三昧而於三十三天中獲大尊勝一切自在復次若於山頂誦一萬遍即於贍部諸域一切族中獲大尊勝趣曷囉闍若入有龍水內誦八千遍一切那伽莫不恭敬若咒白芥子滿八千遍散於空中能令雨下一切那伽咸當敬順若能日別誦持此咒其人功德果報不可得思不可得說復次取新淨瓫滿盛淨水隨其土地種種華草及諸樹等皆取其牙輭愞顛頭皆置瓫中又取因陀羅訶塞多(云是人參似手未詳)健(平聲)陀波囉(去聲)縛白芥子鬱金華栴檀以如是等諸上藥物總內水中咒一萬遍若在世間一切人等諸惡病痛當與服之并以洗浴一切病者悉得除差一切諸罪悉得除滅亦令一切惡人所作厭蠱自然消滅又令一切衆人皆生敬重由是咒藥力故能令是人有大威德若白癩病及諸癩等服此水者及令洗浴是諸惡疾即得除差若有婦人小來不產服此藥水及以洗浴即得產生若復有人一切不吉所作轗軻常無福祐服此藥水及以洗浴所向稱心無不諧順爾時世尊說心陀囉功德如是即說咒咒曰

唵摩(上聲)尼(上聲)拔折梨(二合)虎𤙖(二合)

又隨心咒咒曰

烏唵(二合一)摩尼達哩(二合二)虎𤙖(二合三)泮吒(半聲四)

復次當說烏波囉大曼陀囉功德若有誦滿一萬遍者能令一切毘那藥劍諸魔眷屬惡神鬼等悉皆俯伏咒師足下以胷著地求哀乞命咸各唱云所有言教敬奉隨順若誦滿

二萬一千遍者一切諸天之中而得尊勝及諸龍等各來歸向敬事承命若誦滿三萬遍者一切夜叉一切惡鬼莫不敬順歸伏承事若誦滿五萬遍者所欲事務無問遠近隨其作者稱意成就於彼欲界中阿脩羅中諸類衆生一切之中隨意所作皆得信順若誦滿八萬遍者一切金剛及眷屬并諸部落皆立其前敬待言教若誦滿九萬遍者一切菩薩喜心護念若誦滿十萬遍者蒙一切佛皆為現身爾時告言汝善男子所有願者今當滿足十方淨土隨汝意往所有一切陀羅尼呪及一切法汝悉已辦我等一切諸佛今當與汝阿耨多羅三藐三菩提記一切功德一切果報汝今圓備烏波囉大曼陀囉功德如是當依次第即說呪曰

座呪六

嗚唵(一二合)末尼軍荼唎(二)虎𤙖(二合)虎𤙖(二合三)
莎訶(四)(此上名座呪)

復次結壇呪七

唵　末尼比社曳　馱囉馱囉　虎𤙖嗚𤙖(二合)莎訶

若結壇時即誦此呪呪白芥子七遍以散壇中

復次十方結界呪八

嗚唵(二合)什縛啜(引)栗多麼尼嚧質栗你(平聲)虎𤙖(二合)虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

若結界時取白芥子和香水呪一百八遍散潑十方即成結界

復次縛一切毘那夜迦呪九

嗚唵(二合)末尼婆囉婆囉婆(去聲)你訶囉訶囉虎

件(二合)泮吒(吒半聲)莎訶

若辟作障難者毘那藥迦取灰和水呪二十一遍散潑十方則令一切毘那夜迦悉皆被縛無有能爲障難者也

復次結護身呪十

嗚唵(二合)拔折囉(二合)麼尼(二合)底(丁里切)瑟吒(二合)底(丁里切)瑟吒(二合)虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

若欲護身誦呪自兩手滿一七遍以自摩頭

復次結淨衣呪十一

嗚唵(二合)摩尼　毘布㗚地(輕)㗚地㗚(上聲輕)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

復次洗手面呪十二

嗚唵(二合)毘(上聲)地余(平聲)伐低褐囉褐囉　麼訶麼你(平聲)虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

若洗手面時呪水洗手面周灑身上

復次洗浴呪十三

嗚唵(二合)(一)蘇你㗚麼囉祙低(二)訶囉訶囉(三)跛波舍(二合)必㗚虎件(二合)虎件(二合)莎訶

若洗浴時取白芥子和其淨水呪一百八遍以浴其身

復次灑衣呪十四

嗚唵(二合)摩尼多(去聲)梨虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

復次呪索呪十五

嗚唵(二合)地(上聲)㗚地(上聲)㗚毘摩羅伽㗚虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

復次呪華呪十六

嗚唵(二合)薩婆怛他揭跢步社摩你(平聲)虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

復次和香泥壇呪十七

嗚唵(二合)薩婆怛他揭多健(平聲)荼末你娑破(上聲)
囉尼(上聲)虎吽(二合)虎吽(二合)

復次燒香呪十八

嗚唵(二合)什筏栗多末你(平聲)阿鉢羅句吒蘇(上聲)
破(上聲二合)囉(上聲)尼(上聲)毘迦知(上聲)虎吽(二合)

復次然燈呪十九

嗚唵(二合)社(上聲)縛(上聲)嚟跢迦嚟(二)多鉢嚟(二)唬
吽(二合)唬吽(二合)泮吒(吒半聲)

復次施一切天神鬼等食呪二十

嗚唵(二合)鉢囉伐囉一阿揭囉(上聲二合)伐低娑囉
娑囉(二)虎吽(二合)虎吽(二合)

復次獻諸天秔米呪二十一

嗚唵(二合)摩訶莫尼步嚇野(上聲)囉(上聲)陀囉(上聲二合)
唬吽(二合)唬吽(二合)

日別取秔米呪之於神邊供養

復次日別獻食呪二十二

嗚唵(二合)摩訶末尼毘(上聲二合)末尼(二合)唬吽(二合)唬
吽(二合)頗囉頗囉　虎吽(二合)

復次一切然火呪二十三

嗚唵(二合)什(輕)筏嚟(輕)娑毋囉迦伽(去聲)那毋陀
囉(上聲)你虎吽(二合)虎吽(二合)

復次用白繩呪二十四

嗚唵(二合)阿嚕質嚟摩你鉢羅皤囉哆唬吽(二合)

若准模壇界呪繩七遍乃可施用

復次結加坐呪二十五

嗚唵(二合)跋折羅跛你迦嚂雞祇嚟枳嚟虎吽
(二合)虎吽(二合)泮吒(吒半聲)

復次掐珠呪二十六

嗚唵(二合)蘇鉢囉筏底(都企切)跢比計麼　麼你
莎訶

復次初繫念呪二十七

嗚唵合二雞薩囉婆合二怛他伽跢䊧　怒闍䊧

上聲雞他囉他囉　虎吽合二虎吽合二麼你迦那

上聲你莎訶

復次請一切如來二十八

嗚唵合二蘇毘布羅鉢本羅合二縛半聲哩徒嚧徒嚧

虎吽合二虎吽合二

復次覺悟如來二十九

嗚唵合二薩婆合二怛他伽跢去聲喃婆俞社攱怛

羅怛羅　虎吽合二麼尼迦那寧　莎訶

復次請菩薩呪三十

嗚唵合二薩毘布囉婆馱你去聲訶囉　虎吽合二

復次請一切諸天及龍呪三十一

嗚唵合一阿鞞三麼耶　跋折隸　陀囉陀囉

嗚吽合二

復次請四天王呪

嗚唵合一麼你毘迦䊧低　嗚吽合二

復次結護

嗚唵合二輸婆麼尼　胡嚧　胡嚧　唬吽合二

此上名呪弟子呪

復次入壇持呪

嗚唵合二薩囉婆合二怛他伽跢跋折利合二你陀

囉陀囉　虎吽合二虎吽合二

復次送呪

嗚唵合二比羅毘上聲囉時曳合二伽伽那婆呬你

囉吼囉吼　虎吽合二

此上名呪一切處食供養呪

復次送諸天呪

嗚唵合二薩囉婆合二多他伽多屈羅嚧地丁里切

低輕呼娑末囉比伽帝啜羅啜羅虎吽合二莎訶

此上名發遣呪一切處用
復次送賢聖已乞願護念呪
唵末尼　蘇𤙖　婆你平聲毘迦上聲縛底洛叉
多滿虎𤙖合二
其牟利曼陀囉於棃大曼陀囉烏波囉大曼
陀囉如是三呪功能略爾若廣説者不可窮
盡依前三呪作法畢已隨其一一欲持之者
要當先誦滿八百遍一切法事皆須明熟自
餘作法一一須具則令所作一切神驗若能
如是受持之者一切生死重罪皆悉除滅一
切煩惱大海皆悉枯涸無上菩提疾至無疑
精勤誦念速登佛果比至成佛已來功德無
盡以歡喜心而誦持者必得不退之位於一
切世間能轉法輪烏波囉大曼陀囉功德如
是即說呪曰

嗚唵合二麼尼馱棃　虎𤙖合二泮吒吒半聲
復次入道場時香水自灑潔淨呪
嗚唵合二摩訶毘布羅鉢羅丁利切瑟恥路悉提
阿鞞去聲詵去聲遮麼那迦薩囉婆合二怛他伽多
毘矖㓹破囉破囉三破囉　虎𤙖合二虎𤙖合二
若入道場時取香水一掬呪已自灑能令諸
穢悉皆清淨既嚴潔已則入道場
復次結蓮華座呪
嗚唵合二牟你麼你鉢囉合二婆伐棃　矩醯破
擔麼尼波囉合二鞞莎訶
爾時拔折囉半那從座而起向於佛足合掌
恭敬白佛言世尊唯願說於毋陀羅法願具
解釋爾時世尊告金剛言若人誠願行此法
者常當誦念牟唎曼陀囉於棃大曼陀囉烏
波羅大曼陀囉如是三呪精勤誦念勿令間

斷又當常須供養金剛供養觀世音菩薩文殊尸利菩薩彌勒菩薩尊又當日別香泥塗地別燒名香幷種種華供養十方諸佛菩薩一日三時至心禮拜對十方佛一切菩薩金剛之前求哀懺悔至誠殷重願得呪驗復次諦聽禮懺願已當知

第一印者先端身結跏趺坐即以手指作毋陀羅右肘當跨屈其食指壓大指端展餘三指次展左手印壓右掌引當心上至心向佛一不傾動想佛容止慈悲護念如是諦觀令意不散捧結其印至心誦呪當令滿足二十一遍即說呪曰

嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛他揭跢　憶利大摩你什伐囉(二合)伽你阿比瑟跢(二合)耶虎許

結此印者即爲得於十方一切諸佛心毋陀囉無有異也於佛無上菩提獲大功德福聚令爲汝說若有人於百千劫恒河沙劫以七寶聚莊嚴供養無盡供養所獲福報比於結印持呪功德百千萬分亦不及一汝今當知若欲作印應當潔身淨服以龍腦香檀香麝香塗其兩手然可恭敬結如上印作是法者能令惡業一切破滅若有病人應死臨命得見此印其病即差還更增壽其印威力功德如是由是義故名爲因鉢囉婆如意珠清淨(名佛心印未詳)

復次第二印者左肘當跨平展仰掌即屈無名小二指以大指頭拄兩指端仰側當心小低其頭微開其眼少斂其眉齒咬下脣自視其身繫心念佛不令散動誦持此呪二十一遍即說呪曰

嗚唵合二薩囉婆合二怛悉跢呼答切鉢囉合二毘囉迦囉麽你虎𤙖合二

結此印者即爲得入十方一切諸佛法藏等無有異亦爲入於一切諸佛曼陀羅也即爲攝入一切諸佛眷屬如是人者百千劫來重罪惡業消滅蕩盡無復餘累亦如已作十方諸佛壇印一等若爲十方所有一切作障難者若魔惡龍比怛野合二陀囉等如被呪師踏頭無異其諸魔等如被火燒十方一切諸族種類所作障難呪師但常以念佛心結此印者是諸種族悉以胷應著地求哀歸命當是之時其諸族類見印聞呪而更蒙益消其惡心獲大福聚由是義故名爲一切諸佛心印

復次第三印者展右手仰著膝上屈中指與大指甲相柱少低身面次展左手掩左肋橫當心平以大指壓中指無名二指甲直舒拓指及小指作寬大眼專視不顧慈悲三昧心莫異念身意不動即誦呪曰

嗚唵合二薩囉婆合二怛他伽跢阿鞞　三勃陀跋折㗚　虎𤙖合二虎𤙖合二

若結此印者十方一切諸佛同以善心共讚是人加其福德一切諸佛常共攝護猶如慈母鞠所愛子一切賢聖各命其人呼云佛子汝今學習持此法故當與一切諸佛作子百千那由他俱胝恒河沙數諸佛皆大歡喜以歡喜心攝受於汝以是義故當知此印與一切諸佛等無有異故號此印名爲波羅薩羅摩尼矩醢摩訶母陀羅名廣大摩尼秘密印

復次第四印者先當合掌各屈中指無名二指雙屈大指入於其內長展二小指似如相

著似如不著當其心著如小曲身小低其頭揚舉兩眉大開其眼如有瞻仰一心想佛於一切衆生起慈視心念念相續一心一意勿令間斷便舉印頂戴當欲結印即誦呪曰

虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

欲解印時呪曰

嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛他伽路(二合)阿地瑟旦麽你(二合)虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

如是結護有大威力由是義故名爲麽訶麽尼博囉破羅底瑟旦矩醯南摩訶毋陀羅大摩尼周遍住祕密印

復次第五印者當作盤龍結跏趺坐合掌繫念自想其身猶如金剛等無有異即以金剛手自摩其頭從頂至足復作是念當願此身速坐十方猶如金剛猶如佛身願已合掌即當結印以二大指二㧊指各頭相拄交二中指屈入掌內舒二無名指令使直豎交二小指還屈入掌內便以其印拄地及左右二膝又復從頂向下左右用身摩之訖已即以印當臍翼其二肘身如向前屈低而坐即誦呪曰

嗚唵(二合)薩囉婆怛他揭路鉢囉(二合)瞻羅(二合)麽尼噜止㗚　虎件(二合)虎件(二合)泮吒(吒半聲)

若結此印已於所坐處十方周帀悉爲金剛無有疑妄此人如得諸佛座處彼一切魔諸惡人等不信佛者無能有便得見其人由此義故名爲一切諸佛金剛師子座印

復次第六印者結跏趺坐先當合掌屈二小指令背相著屈二大指各捻小指第一節側交二無名指屈壓一大指背上屈二中指令

背相著各已甲側壓二無名指其二拇指如
令相離高過頂後即誦呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他揭多毘布羅三婆鞞
虎𤙖合二虎𤙖合二
若結此印時六十八千恒河沙數諸佛即同
授與一切諸佛一切伏地切遮遠記即授此人
悉速驗記是故此印名爲達摩羯囉阿地瑟
旦摩訶毋姪囉阿世伽毋達囉南
復次第七印者先合掌以兩手掩心右屈其
上次以右手大指拇指甲端相拄便舉左手
聚其五指如合蓮華仰右手掌覆左蓮手拄
於掌內作慈念觀即誦呪曰
唵　薩囉婆合二怛他揭哆三麽耶　麽你
跋折梨　虎𤙖合二虎𤙖合二
一切佛同結此印方轉法輪結此印故十方
世界六種震動由是義故名爲一切諸佛轉
法輪印
復次第八印者先結跏趺坐右脚壓左令左
脚大指拄地端直正身平展右掌掩左肋下
橫與臍准即屈拇指掐大指節中圓若輪形
仰置其手次以右手還結此輪仰右掌中作
大精神威風面狀自顧其身即誦呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他揭多誓曳　伐誓曳
阿折哆伐折梨　虎𤙖合二虎𤙖合二
若結此印時十方一切諸魔及其眷屬作障
難者皆悉潛隱無能障難一切怨家債主咸
各催伏一切罪業無不除滅由是力故名爲
阿波羅至多毋達羅名無能勝符印
復次第九印者先合掌已以右手四指作拳
以大指捺其右肋即舉置於左手掌中次以

左手向上舒指承之握其右拳五指背上仰
把右印即誦呪曰
嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛他揭跢　達摩馱都
摩訶麼你　釋迦喍　訶囉　訶囉　虎𤙖
(二合)虎𤙖泮
此名一切諸佛轉輪聖王毋達羅亦是十方
一切諸佛毋達羅
復次第十印者先合掌已雙屈無名指令背
側相著屈二大指令壓捻二無名指背第一
節即交二中指屈於無名指上小指招指直
竪相著即從右起徐徐高舉過右臂上與頭
齊已還即徐下而指於地次屈竪右膝左脚
踏地怒眼瞋視咬其下脣唱呷𤙖作聲(作喉聲)
當自想念作金剛形狀瞋怒之想即誦此呪
嗚唵(二合)杜嚕杜嚧　摩你(上聲)摩你(上聲)摩訶苾
突庚(二合)麼你　莎訶
若結此印三十三天悉皆震動一切諸天及
諸魔衆悉皆悚慄生大怖懼
復次第十一四天印者仰右手於臍上屈其
大指又屈拓指次屈小指左手三指爲拳及
大指向後以虎口背約右跨上拓指直前大
指向後寬大開眼瞻視之狀即誦呪曰
嗚唵(二合)阿(上聲)嚕嚕迦　摩哩地(上聲)　社耶
社耶　虎𤙖(二合)
復次第十二施囉地縛印者先合掌已屈二
大指餘八指悉合如蓮華形即誦呪曰
嗚唵(二合)毘麼羅枳哩地(上聲)三麼囉　虎𤙖(二合)
復次第十三商企你(平聲)印者竪右手當右髆
上作半合掌狀少屈大指又少屈拓指餘三
指相搏齊屈如钁斤形次展左手覆左髀上

脏其肘作可畏面非惡眼邪視必低其頭即誦呪曰

嗚唵合二鄧瑟吒合二囉你瓔索囉　虎鈝合二

復次第十四杜地印者覆展右手向地次豎展左手當於肩上掌向外著即想見杜地面如髗長狀即說呪曰名使者印

嗚唵合二阿迦你怛底刹　文闍遏地合二阿薩你　虎鈝合二

復次第十五壇中請諸天等一切時供養印者手仰相交如連鎖兩腕當臍平展端身正立前乃左膝似狀若行即以足按地誦呪曰

嗚唵合二三曼陀阿迦囉　麽哩怖囉你吒迦吒迦　虎鈝合二泮吒吒半聲

復次第十六優鉢羅補色波印者以右手五指如合蓮形狀舉上與左齊耳次以左手亦作如蓮華形豎當心上即誦呪曰

嗚唵合二薩囉薩囉毘薩囉　虎鈝合二虎鈝合二

此蓮華印也壇中所有一切畫蓮華者皆以此印印挂華上有著瓶者亦印瓶上

牟梨曼陀羅呪經卷上

音釋

曼毋官切　癘力制切　蠱公土切蠱毒也　澍朱戍切與霔同　鉗苾鉗巨鹽切苾毗必切　瓮烏貢切罌也　輭而兗切　愌正作嫩奴困切　轗軻轗苦感切轗軻不得志也軻枯我切　啜昌悅切　肋歷德切脅幹也　呷呼甲切　悚慄悚息拱切慄力質切　企詰利切　膞補各切肩膞也　钃陟玉切钁也　脏去王切腔也　髗力董切

牟梨曼陀羅呪經卷下

失譯人名開元附梁錄

爾時金剛白佛言世尊若欲持是牟唎曼陀羅者復欲持是於唎大曼陀囉者復次持是烏波囉大曼陀囉者其三印法云何成立唯願世尊爲我說之佛言諦聽今爲汝說其牟唎曼陀囉母陀囉者先以兩手合掌當心即各屈其大指又屈招指令甲端相拄其二小指力豎相合其中指無名指各相交入內其牟唎母陀囉者法當如是誦持作法如上所說復次其於心印唎大曼陀囉母陀囉者右手大指無名指頭兩相捻餘指直舒仰當心上左手大指捻小指端展其餘指仰左膝上其於唎大母陀囉法當如是誦持作法如上所說復次其烏波囉大曼陀羅者母陀羅者右手大指捻無名指端仰橫當心展舒三指其左手仰於左膝上屈招指一節餘悉展之其烏波囉大母陀囉法當如是誦持作法如上所說又汝當知持此印者一切世間所有事業無不成辦無有大罪不能滅者其所獲福利功德多少除佛以外無能說者若復有人隨所在處結是三印當知此地如有佛塔全身舍利持是法者十方一切諸天護世四王應當供養恭敬此人亦如供養如來舍利等塔無有異也復此爲汝說燒供養呪於一一法欲求一切令効驗者爲欲利樂諸衆生者先應呪食燒之供養護身口意極須清淨即說呪曰

嗚唵(二合)莎(長)訶破吒　布嚕步皤　虎𤙖(二合)

虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)莎訶

若用是呪呪烏麻及白芥子弁牛酥共呪八千遍燒之供養一切呪法即得効驗又能除滅自身他身一切障難自他所有一切惡夢一切災禍亦皆除滅又取牛酥安悉香白芥子等共呪八千遍一呪一燒如是燒巳一切伽嚛訶諸惡鬼神等悉皆頭破作於兩段治一切病悉得除愈又燒牛酥共白芥子即能降伏一切諸魔一切〇繫那伐也又取白芥子共牛酥呪之燒巳入一切娑那中賊無能見者又取提婆達迦木松木塗牛酥稱曷羅闍名而呪燒者彼曷羅闍即喚對面所求皆順又於山頂上取稍去聲和因栢囉白芥子牛酥等呪而燒者即見一切阿素洛宮無有障礙即得於一切持呪法中為曷囉闍又以白芥子脂共那伽雞薩呪而燒者一切那伽悉皆歸伏又以供佛淨齋食呪而燒者若自為巳若為他人須各稱名一一燒之能令五穀一切豐足又呪鹽燒之即使一切藥叉惡鬼神等頭著足下胷臆布地求哀乞命一切歸伏所有言教頂戴信順又取秔米共牛酥呪而燒之即令庫藏滿足一切財物自然豐溢又面向東方呪胡椒燒之能令一切諸天咸悉歡喜所求願者無不稱遂一切諸天悉皆喜見是人又若對失唎提縛平聲前取黑胡麻白芥子呪而燒之所求諸願皆悉稱意又取阿加木八千段各長一尺呪巳燒之一切諸佛及菩薩衆常以慈悲憶念是人令其罪業一切消滅令其呪法一切成驗一切病苦悉皆離身一切世間諸苦煩惱悉皆殄盡更不受於胎藏之形誦持此呪威神力故常得生諸

佛淨土蓮華中生常同諸佛受於快樂燒此木故一切惡夢一切變怪一切怨家皆當散滅所有厭魍壞破人者皆自消滅平復如故所有一切諸魔厄難皆悉除滅復次令說畫像之法取新白氎未經割汙者隨力小大辟方作之其畫匠者畫竟已來不食五辛酒肉婬欲等事其盛彩色並須新器不用皮膠當用香膠氎正中心畫其佛坐於師子座上種種瓔珞以爲莊嚴頭上空中畫作幢蓋其像形勢如說法狀其佛右邊畫作十二臂金剛像作紅白肉色手中各執種種器仗當作四面前正一面作慈悲面左邊一面作可畏瞋面右邊一面作狗牙上出瞋面第四一面作皺眉可畏面髮皆上聳各以華鬘攪括束其髮居蓮華座一脚屈上一脚垂下其佛左邊

作摩尼伐折囉菩薩當作四面有十六臂左手把如意珠如奉佛勢右手把蓮華一手仰展舒五指相兩手合掌一手把錫杖一手把輪第三一手把合蓮華第四一手把數珠未詳第五一手把羂索第六一手把阿迦囉低切第七一手把兩頭鐵鎚第八一手把須彌山第九一手把窣堵波第十一手把貝多經來當前一面作慈悲面右邊一面作摩訶迦囉天面左邊一面作半師子面半人面狀第四面作皺眉露齒瞋面其面作不淺不深綠色可畏相貌一脚屈上一脚垂下居蓮華座其座下近前作商企尼像雙膝跪坐其右八臂手中擎華供養於佛其右邊金剛座上作摩訶提婆尸羅提婆其摩訶提婆兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛其摩訶提婆後作莎杜

地天作笑面有其四手種種瓔珞莊嚴其身手中皆各執於器仗其商佉尼後作補色波但地著白色衣手中把華仰瞻佛面其佛座下別作七寶蓮華其華莖作吠瑠璃狀具足百葉其華中心作純金之臺令極分明其華下作四天王以金爲瓔珞種種莊嚴身被其甲鎧其華莖下作其池水四欄楯雜寶塡廁種種莊飾池岸之上作多衆白衣仙人皆悉右跪仰瞻佛面持香執華或掐數珠各異嚴持而爲供養其佛幢蓋之上作摩訶提婆及其眷屬入作梵天及其眷屬又作那羅延及其眷屬其諸天等各執種種異華等翔颺空中施蓋供養布置模軌其法如是復持呪人者身心口業及其衣服極須護淨唯三白食從月八日至十五日應當像前誦持是呪滿十萬遍像即搖動呪師身上便有火出當此感以即得天眼復得比嚂上聲陀麽里闍哩路囉三昧於一切持呪中作轉輪王十方三世諸佛皆悉得見持此呪者能令一切諸惡道苦皆悉除滅遠離三毒所求一切功德應願成就無有障礙蒙佛歡喜而爲攝受一切菩薩咨嗟讚歎十方一切天龍夜叉健達縛阿素洛迦路洛緊那羅摩睺羅伽人非人等咸當恭敬供養是人於一切衆生中而得自在於一切事業中而得勝上若能依法而修行者當獲如上爾所福德若誦此呪若結其印乃至若見若聞而能發心信重歡喜生恭敬者應當讚仰如是人等如佛身想等無有異如是人者世世常遊諸佛淨土不入胎陰蓮華中生乃至成於無等等道常不遠離諸佛

菩薩復次常燒薰陸香供養諸佛及燒塞比叨香(苜蓿香)栴檀香沉水香多伽羅香堵嚕色迦香燒如是香以爲供養復次泥塗壇法當用麝香龍腦香鬱金香白檀香紫檀等末如是塗飾復次結界之法如前已說汝今諦聽持呪之法先須洗浴而供養佛供養畢已其道場所悉有護界地天之神次當供養復次欲權結界者當先啓白三寶令爲某事於此結界若干日已來請權借用所欲作法一切事者皆於念佛心中作之次當用塞傳塞陎莎悉底加印印之此印闕而請移其地所諸神次以波曇印安其神於界外別處安置其諸飲食各取少分奉施此神應當如是日別供養復次所有小呪日別用者先當各誦八百遍已然後可行用依如是法決定有驗次當作十方結界已跪於佛前披心陳說一切惡念三業不善根本罪業當悉懺悔淨三業已即發弘誓願我某甲令於佛前奉持是呪若不果願終不退意作是誓已自量身力限其遍數佛前端坐身心不動日日誦持要充其限初日分時後日分時常令充數功課勿闕常以堅固不動之心而誦持之復次其地初首結界作法畢已第二即須別處作法第三始得更於初地作法若不經於別處間作法者終不得重用初首之地連次作法每誦遍數充限訖已欲起之時一一皆當啓白於佛白已念言願我後來速滿其願如是願已作禮而退從初入壇事畢以來若不作披衣法比陀耶(二合)達甲鎧心者即不得誦亦不能終其遍數乃至禮佛供養乞願皆當觀行心

中作之須向立法之所右廂刈取達比草茅草未詳端坐其上作慈眼視不緩不急不小不大温和容貌虔心正念五逆等念一不攀緣但一專注繫心於佛以不動意分明觀佛想佛相好光明赫奕矣照見佛意大慈悲儼然猶如慈父愍護於我捧心渴仰倍自嚴勵唯除手指自外勿動當心著手轉珠記數若未充限終無間止欲涕唾者右手捻記要不暫放比未充數終不輟誦每誦呪時常作念佛心中誦之呪句文字分明呼喚長短無失清濁典正調和音聲使令温潤乃至子聲亦不闕謬復次若有火燒而供養者皆須白佛自盟其限既此分劑即莫違闕若不燒供養即不得誦呪復次若於起貪欲心而誦呪乞効驗者當來成於夜叉種子若於無智心中而誦呪求索驗者當來成於鬼神種子若於慈愍之心大慈悲心念佛之心如是心中誦呪乞効驗者當來成於如來種智所為所作得無障礙一切成就如上所說復次或欲睡眠頻申欠呿謦欬洟唾整身形供具一切不安竊起緣慮即勿誦呪急當至心向佛瞻仰竭誠專注凝想正觀心意清淨乃可誦呪若大小遺已呪水一掬二十一遍想月臨照自灑頭項周身及衣所有穢汙一切清淨復次若有事難要須起往而其遍數限由未足迴還之際日欲沒時至心觀佛即誦此呪一百八遍如是作法即當滿數若事難不了闕此日者三倍誦呪功課如故復次若所求願未驗已來好牀褥不得坐臥設已受用即當作法日欲出時向東合掌端身正立一心念佛誦呪

八遍增上慢障還得消滅或起欲心想流出汙露應淨洗浴心中念誦持呪一百八遍淨潔如故不失清淨復次當知用其木法云何木者能令諸法速成吉驗云何木者能令諸法敗壞無驗云何其火爐法云何其火相法若不知者一切不成任婆樹木　迦蘭蛍樹木　佉陀羅木　拘底支木(云槐木未詳)　若善男子當知用遏迦樹木(云鬱勃)　毘醯唎勅木(云無)阿彌尸槩師木(云守宮槐木)　羅丁木(云蜀地有)　阿彌羅木鎮頭迦木(云柹木)　篤迦木(云栗木)　鑠迦米木及其自餘雜類木等但是有刺樹木並得用之能辟怨家斷除賊故但是有乳樹木並得用之能發渴愛令親輔故當知次第其必立儲木(云似梨此無)　播囉師木(云胡桃)　但是一切無刺樹木求安隱者用之能令一切人心生柔輭故其

注露多木牟素佉木(云甘草)　居喽(二合)迦等木(云李子木)　迦皝婆木　阿輸迦木　舍唎般那木(薔薇)　波迦沙木如是等木爲求一切驗者用之能令所求一一成吉故復次當知其諸木等不得取用被燒燋者自折墮者經㧞折者瘡痕斫者已遭霜者被蟲食者有如是等不善相者並不應用若無名法應當用之其諸木類四種相狀如說所用不得錯謬復次當知第一上法第二中法第三下法第四逐法四法長短各有次第用上法者長十二指用中法者當長其十指其逐法者當長八指用下之法四指而截復次當知其上法者謂令一切未相親友故其中法者謂求持呪滿大願者求人求財凡一切求令法驗故其下法者謂令一切人等敬重相憐愍故其逐法者謂去

一切怨家等故復次其上法者當以脂塗其中法者用乳酪塗其下法者爲憐愍故三種甜塗其遂法者八脂血及毒藥以是而塗復次當知造其爐法入地一肘掘出雜穢土以牛五味淨灑訖已填覆淨土欲求大願爲上爐者辟方一肘四方作之起四重緣泥之訖已即以手印念佛誦呪迎請五神安坐爐中安爐神已呪燒供養其自求驗作中爐者其爐辟方應二十指作三重緣掘灑請神如上無異欲求憐愍作下爐者量高九指三角而作面别各廣一十八指作其三緣餘如上説欲求趂逐爲其爐者辟方九指一重泥緣復次當知欲燒食等供養者面向東方心想觀佛呪燒供養若求勝上事伏其怨敵脱諸難者面向東北呪燒供養若欲願求恩福而作法者面向東南呪燒供養若爲趂故而作法者呪師面向南方燒供養誦呪若求大願故而作法者呪師面向西南呪燒供養若爲愍念故而作法者呪師面向西方呪燒供養若爲知於鬪諍及療病者呪師面向西北呪燒供養若爲猒伏故而作法者呪師面向北方呪燒供養復次當知供養起法柄長一肘其面凹作如並栂指節外許大當知若爲一切好法用其銅匙銀匙金匙三種隨用若爲一切惡法用其雜生白鏈銅匙復次當知燒火善惡有其十種相第一相者焰如初日第二相者其色潤膩第三相者如水精色第四相者如純牛酥色第五相者猶如金色第六相者其火無烟第七相者明熾掣焰若似語聲第八相者一燒至盡無殘餘者第九相者其

柴多少總令恰盡第十相者先令著火燒地使熱又汝當知若應如是十種相者當知所行之法皆悉成驗又汝當知若火焰不出或燒柴不然或但出烟如是之時不應作法當知其人死憂時至又汝當知若火氣冷或無潤氣或火星迸出或出烟焰相連或焰射入灰皆爲惡相當知作法無一成驗又汝當知若火中所出便穢臭氣或出諸惡臭氣或焰白色或無烟焰黑邪射入地如是相者當知有人作諸障難又汝當知若火先起赤焰次乃金色狀若爐中燒鐵爛明時時變色狀似牛酥時時復作金色之焰潤澤等者或如髮辮索縷條別當知作者所求之願皆得成驗復次當知其諸相者云何第一若火好色盛出香氣或焰無聲或電形焰或焰上更抽別焰如赤鐵色如索髮辮焰頭分散猶如傘蓋如是等相是名第一爾時當知靈驗不虛如是等相或有現時或不出現若後現者不似於前當知不祥即應停法勿復未定狀似已燒之火任自盡滅又汝當知云何第二若見火相兩兩相似即莫停住此即成立一切之驗又是諸天見其初相又汝當知若求佛法者云何得驗云何不驗善男子當審觀之若火起焰如映大雪爲雪所映作異色狀或復起焰如秀花樹或復起焰如淨金色或復起焰如赤蓮色或復起焰如石榴華當知所願即得如意是等相好最上靈驗又汝當知云何相者不得於驗若炭及焰黑如蠅狀如雜碎炭末而作黑焰或無潤澤其焰枯燥或出冷鐵色焰之相或復出烟或復出迸如是等

相當知無驗又汝當知於其火中出特牛聲螺貝鳴聲或如雷聲稱人情意溫和之聲當知爾時所求必驗又汝當知若於火中如山崩後碎石下聲如破銅器璺瘂之聲有是相者當知其身即應合死所求不遂意惡相亂故復次呪師欲燒供養先以牛尿和水或以灑水用之洗浴然始作法又汝當知若欲呪燒供養求滿願者須燒眞純牛酥或酪或乳或復果子或復胡麻或食或華或葉或木如上所說木等隨其所應以三種匙抅以燒之若欲於前生大呪門隨求願者各以其呪呪食燒之若當如是而供養者一切天龍乾闥婆時方神等咸悉歡喜令其呪師速得成驗而諸天等常當擁護不令魔等一切障難復次爲汝說於柴相一切善惡驗柴可知柴相惡者法即不成是故當知云何柴者決定成驗云何柴者必不成驗所謂木先在樹上枯乾無皮短曲瘦惡經剥皮者或太長者或太麤者如是柴等令法不成壞於吉驗當知用枯木者令人減壽用無皮者令人得病其用短者令法難成即便失効其用曲者令一切人惡見呪師其用瘦者及皮剥者減人相好令失福德其太長者能破所願其太麤者橫遭不祥於一切法麤有障礙爲如是故其惡柴等枯乾無皮短曲瘦惡皮剥長麤皆不應用速成驗者應去如是惡柴等相又今爲汝分別樹枝所用之法其枝在樹直上獨生無有横枝如是等者當爲厭伏惡人令發喜心者用之其樹中心直上獨枝爲求庫藏珍寶快樂法者用之其樹根下傍生獨枝爲趍法

者用之又汝當知其厭伏怨敵令瞋解者長十二指齊頭截之其欲求於分望安樂者應長八指齊頭截之其爲趂者四指截之其爲無名取無皮者長其四指如驢蹄截之其欲令前人信順已者須無皮端木五指截之其爲令相離乖背者用無皮木六指長截白芥子油塗之其爲趂者用無皮木七指截蒲萄酒塗之其有爲求解脫一心出離生死者長十一指齊頭截之其有爲求所望安樂者須用有皮端直者其有爲求壓伏令和喜者不得用無皮屈曲及驢蹄截者又汝當知其爲求分望安樂作法用牛酥及甜物塗之其爲無名用者以脂塗之其爲願求一切如意事者直以牛酥塗之復次當知其木無擿節爲婆羅門故用其木樹心中獨生無傍枝如擿

者爲囉闍故用其樹中上生有擿節木爲事天神事神鬼人故用其枝近根分有擿節者爲工匠故用其有乳樹獨生近根分有叢生爲朴棟者爲或王婆羅門故用其有多剌樹青黑色爲工匠故用又汝當知其四種樹中但有乳者爲求恩福令一切人善眼歡喜故用復次當知其達吠草擬充坐卧者須向東南上刈之其草云何惡相其黃者乾者雜者遭折者陳舊者兩枝相交者懷妊者如是等類皆不堪用云何爲好其有赤色者直生柔輭滑澤潤膩者如是等草始可用之須博地齊刈唯除其根揀擇使淨方可受用又汝當知爲求善眼歡喜求乞恩福者須得如是好草其爲瞋故用者須得半生半熟之草其爲無名故用者草色須似白芥子者復次今爲

汝説若已得驗若未得驗欲結壇者及肘法用先當揀地然始作壇壇開四門以五色土細擣羅末以新瓦器各以檀香麝香塗已盛之置於壇内又以瓦器二枚一盛細檀末一盛鬱金華用前五色規畫其壇其中心壇方二肘作用白檀塗之鬱金散上其壇之外更向西託面別各量一十四肘地用淨土和牛糞塗之其中心壇用七種色畫作蓮華七寶雜裝於其華上畫千輻輪輞輪外周圍皆作火焰其蓮華莖如吠瑠璃寶狀作之其上作佛於佛左邊畫作金剛右手把杵左手執鉞斧於佛右邊畫摩尼拔折唎菩薩種種瓔珞莊嚴其身一手持如意珠一手把鉢塞莫（云數珠）四角之位畫四天王身具牟甲種種瓔珞莊鉸威儀或作可畏狀其未作壇時内外等

壇先當掘去一肘惡土其中心壇稍宜高作復須幢旛傘蓋懸豎莊飾當以五色畫壇四緣壇外四方各作火爐各好柴如法然火爐別四角各安幢旛五色繒綵周壇圍繞南面唯留一門出入其外壇角角東面各安幢旛及以五香和水盛一金瓶中各安妙華置於壇角如無金瓶以小瓦瓶貼金亦得又以銀瓶四枚各滿盛乳安於四角其中壇門外右頰畫作摩訶提婆并毘摩提婆共一處著種種瓔珞以爲嚴飾左邊門中畫商企尼第三門中心畫作伐折囉杜地有八臂手手別各把別別器仗種種瓔珞莊嚴其身髙舉兩手過其頭上張青絹狀其中壇四畔以種種雜色殊美飲食而爲供養又以四瓶滿盛香水并插好華近於四邊神處安著然三十二盞

燈其中壇蓮華上安一金瓶滿盛香水種種果實種種穀麥悉内其中以種種華亦揷其中供養於佛當於佛前燒蘇合香自餘諸位各燒自香中壇佛前安銀香爐拔折羅波膩燒俱嚧俱啘杜婆云安悉香摩尼拔折唎前燒窣縮迦香蘇合四天王前燒薰陸香并燒薩社塞香窣迦香摩訶提婆前燒白檀香商企尼前燒安悉香社底堵云使者前別燒施羅枳香中壇門別各安種種供養東門畫阿利并六箇姊妹右邊西畔畫摩訶提婆并補色波但地比邊畫毘摩提婆作羞怯形貌其壇四邊揷箭三十二枚以五色線繫箭圍之比處四角須安五色繒旛以種種華亂散壇中種種雜果安之供養又作七種餅以種種美味莊嚴餅上又以三十二枚甕子滿盛香水種種雜華亦置其中又以三十二枚軍持各盛別漿又以三十二香爐又一百八盞燈又以一百八箇華鬘又著種種香水所謂種種香薰陸香塞比哩香栴檀沉水香健多伽羅香施嚕趐香龍腦香麝臍香鬱金紫檀香等以如是香和水浴於諸天人於諸天之前各別燒其自分香又以乳以酪石蜜顆各別和漿其乳漿者八瓶盛之酪漿蜜漿果子等漿各八瓶盛四種之漿各以八瓶盛之又安八器乳粥又取粇米菉豆胡麻牛酥相和煑粥盛八器中又以八器盛粇米飯又以八器盛炒粇米麨稀和石榴漿又取瓦椀三十二枚四椀盛胡麻油四椀盛好酥四椀盛果子石蜜其顆渾盛四椀盛石蜜漿四椀盛胡麻米四椀盛諸果四椀盛七種穀麥四椀盛蜜及種種齋食胡

餅乳酪等食又以蒲萄漿和麵作𩝐又以豆黃末和蒲萄甜漿作餅又作糝胡麻餅等又糝胡桃穰胡餅又作糝胡榛子餅又作糝顆子石蜜餅又作糝石蜜餅又作蒲萄煎餅又作塗蜜餅又隨其所有皆得著之其出入門兩邊各安一軍持滿盛香水而呪之曰

唵一摩訶毘布羅二鉢師底都你切瑟致二合多三悉提四毘詵去聲者五摩那迦六薩婆怛他伽多毘煞所戒切雞七破囉破囉三破囉八呼許呼許

復次當知其諸物等應入壇者香華飲食果子衣服乃至灰土水火一切等物皆以此呪呪水灑上然始將入若請佛請神及四天王安於坐上一一皆當以其身印本呪誦而安之其中壇造了已即請菩薩金剛一一皆以其身印本呪嚴固安於座上請已却出更不得覆踐其上其心壇了已即造外壇請座都畢即當呪自坐處結護自身若將他人入壇者先令浣衣澡浴各與結淨引至爐邊次第坐著復次當知若有至心依教具足爲法但能至心一度入此壇者十方一切諸佛同授是人清淨之記過去現在一切重罪皆悉消滅若被厭蠱應破之者一切障難咸得除殄若重病者一入此壇即得除差所被一切鬼神著者入此壇已亦即除差若欲供養十方一切諸佛者若欲供養一切菩薩者若欲至取佛慧種子深植菩提根本者欲不退轉堅牢者應當依教入此法壇若欲周帀供養摩訶提婆大自在天那羅延天梵天帝釋三十二尊天者但依此壇一施供養即如各各供

養諸天訖已一切天等皆悉歡喜若以此壇一供養者亦如供養摩訶迦羅𪜫底(者你切)迦云五兄弟天何唎地七姊妹及四天王三十二摩怛羅建諸天等則如具足供養訖已復次當知建是壇已欲請佛所求滿願者或菩薩所而求願者或於如上諸天所而求願者皆悉成就一切果願如上所說無不得者若有厄難年命不安求其珍貨難以諧偶一切事意皆悉不吉者入是壇已一切如意若國內災患疫病流注惡鬼神等毒氣滿盛設壇供養災病便消若國王畏怖隣敵使者建是法已一切怨賊而自歸伏以是福力無爲害者或求名官或求富饒建此壇者一切願滿若能至誠入此壇者現於今身即得無病諸惡鬼神無得便者常得一切欽慕讚尚所向順意諸人敬伏衆所推最一切信受一切時處獲上福利捨此身已生生之處從一佛土至一佛土恒於佛前寶華上坐一切佛行皆得具足不久即得無等等道

牟梨曼陀羅呪經卷下

音釋

嚛(火沃切) 聳(息勇切高起也) 攬括(攬盧感切取也括古活切結也) 窣堵波(梵語也此云方墳窣蘇骨切堵董五切) 輟(陟劣切止也) 欠呿(呿丘據切欠呿張口運氣也) 拗(於巧切手拉也) 凹(於交切不平也) 辮(平善切交也) 絛(土刀切編絲繩也) 璺(文運切器破未離也) 抅(正作拘居侯切摟聚也) 撾(側瓜切) 朴樕(朴普木切樕蘇木切朴樕正作樸樕小木也) 鉸(古孝切裝鉸也) 翅(音智) 炒(初爪切乾熬也) 䴵(必郢切瓷餈也) 糝(桑感切)

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 出大部

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 出大部

唐南天竺國三藏法師金剛智譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 出大部

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 出大部

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

唐南天竺國三藏法師金剛智譯

爾時執金剛菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毘盧遮那佛前各各自說心陀羅尼印於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我亦爲欲利益未來一切有情速得成就摩訶般若波羅蜜故亦說心陀羅尼爾時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子今正是時汝應宣說爾時曼殊室利菩薩承佛聖旨即說心陀羅尼曰

阿囉跛者娜
若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八萬四千修多羅藏欲受持者應先請入灌頂曼荼羅彼阿闍黎白月十五日於清淨室塗一圓壇以栴檀龍腦香泥塗地即於壇心畫曼殊室利菩薩作童子形右手執金剛寶劒左手持摩訶般若梵夾壇輪四周梵寫阿囉跛者娜字應以種種名香妙華盡心供養其阿闍黎以金剛印如法念誦爲弟子灌頂已然後授以心陀羅尼令結祕印以金剛縛並建忍願屈其上節印上承華散而供養便應告言此心法門一切如來祕密之要愼勿輕爾爲他人說破汝三昧耶我今爲汝宣說其義汝今善聽諦思惟之阿者是無生義囉者清淨無染離塵垢義跛者是無第一義諦諸法平等者者謂諸法無有諸行娜者諸法無有性相言說文字皆不可得以娜字無性相故者字無有諸行者字無有諸行故跛字無第一義諦跛字無第一義諦故囉字無有塵垢囉字無有塵垢故阿字法本不生阿字法本不生故娜字無有性相汝知此要當觀是心本來清淨無所染著離我我所分別之相入此門者名三摩地是眞修習當知是人如來印可殊勝功德受斯法已日日四時於壇念誦如上供養思惟心印入三摩地若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速得成就無上菩提一心念

誦滿一月已曼殊室利即現其身或於室中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙自在神足勝願成就速證如來金剛法身或於綃素如前畫像誦滿五十萬遍亦得成就或以香泥塗舍利塔梵寫五字旋遶念誦五十萬遍曼殊室利現其人前而爲說法常得諸佛及執金剛菩薩之所護念一切勝願皆悉具足曼殊室利心陀羅尼修行法要凡修行者入精舍時先從東門作禮菩薩次禮南門乃至北門亦復如是入精舍已面於西方以對菩薩復五體投地一心歸命然後手執香爐或捧妙華運心供養一切諸佛瞻仰菩薩生欣樂心發露已身所有罪咎懇誠悔過次復讚歎如來功德圍繞七帀誦二十遍已復更胡跪發大誓願願我始從今日聞心地已誓不退轉無上菩提廣度衆生同曼殊室利大悲行願作是念已半跏而坐放其身心坦然禪悅即以塗香淨其二手請三部已上下八方結金剛界

金剛火焰地界陀羅尼印

以忍度入力願度間戒度入慧力度間以願度從背上入進忍度間方便入檀戒度間檀慧進力禪智各頭相拄覆之向下禪智拄地如釘橛誦陀羅尼三遍想如獨股金剛火焰杵徹金剛際陀羅尼曰

唵　枳里枳里跋日囉　跋日哩　部律(半聲)(二合)滿陀　滿陀吽泮

金剛火焰院界陀羅尼印

准前地界印豁開禪智右旋八方誦陀羅尼三遍遠近隨意想金剛火城飛焰電旋陀羅

尼曰

唵　薩羅薩囉跋日羅鉢囉迦囉吽泮

金剛火焰網界陀羅尼印

亦准前印以禪智捏進力下文側頂上右旋誦陀羅尼三遍想金剛火焰網上至有頂陀羅尼曰

唵　尾薩(桑紇切)普囉捺喀(二合)訖灑(二合)跋日羅半惹囉吽泮

作此結界者六欲魔羅及一切毘那夜迦惶怖遁走無所容竄

次說瑜伽三昧耶陀羅尼印

福智圓滿十波羅蜜和合堅固建立忍願安於心上陀羅尼曰

唵　三摩耶薩(桑訖切)怛梵(二合)

作此法已一切諸佛憶昔本願觀察護念

次開心地門陀羅尼印

堅固縛已於右乳上想怛囉字於左乳上想有吒字心口相應誦陀羅尼齊散十度彈於心上拍開兩字如啓戶扇以開其心陀羅尼曰

唵　跋日囉滿馱怛囉吒

作此法者即能開悟心地法門不久當證一切三昧

入智字陀羅尼印

又於其前觀一蓮華紅玻瓈色中有阿字光色炳晃如白摩尼分明見已以堅固縛智入中進力如環其最相合想捻其字內於心中陀羅尼曰

唵　跋日囉微(微計切)舍惡

所以者何即此惡字是一切如來寂靜智義

亦在一切眾生心行之中而未顯現今以如來智慧方便加持之故照於其中故修行者應當殷重生難遭想如法修習

闍智字陀羅尼印

准前入印唯屈進力拄禪智背誦陀羅尼以印當心作閉戶想陀羅尼曰

唵　跋日囉(二合)毋瑟致(上聲)鋑

作此法者以得如來寂靜智故心生殷重而祕密之當知行人速證寂靜菩提之道

三摩地門陀羅尼印

二羽外相叉仰於臍下端身正意息諸攀緣其出入息一一明了觀虛空中無量諸佛相好具足大如胡麻數如微塵周遍法界應當一一於諸佛前五體投地一心歸命陀羅尼曰

唵　薩婆怛他孽多播娜曼娜能(去聲)迦嚕弭

爾時諸佛於行人前一時彈指警悟行者而告之言善男子汝能發菩提心者當觀自心而說陀羅尼曰

唵　止多鉢囉(二合)帝微能(去聲)迦嚕弭

時修行者得是教已踊躍歡喜頂禮諸佛即誦密語觀於心中所內惡字猶如滿月未全顯現如翳輕霧於一念頃作是觀已白諸佛言我已見心猶如於月而未分明唯願世尊慈賜方便爾時諸佛同聲讚言善哉善哉善男子如是如是我當復以此陀羅尼加持於汝令得顯現

唵　菩提止多毋怛麼(二合)娜夜弭

誦是密語復觀心月極明淨已於其月中觀曼殊室利一字陀羅尼鉿(牟含切下同)字如黃金

色化爲猛利金剛寶劒光明照耀遍於十方入是三昧復誦陀羅尼曰

唵 底(丁以切下同)瑟妊 跋日羅 底乞 瑟拏曇

其月與劒極分明已漸令廣大周遍法界量同虛空純一無雜無有自他一切諸相即此劒者爲於已身能觀之心在於劒中亦爲一體入此三昧時陀羅尼曰

唵 薩頗囉 跋日囉 底乞瑟拏

隨力而住已復觀其劒漸漸而見虛空諸佛隨入其中量同本身晃然而止入是三昧時陀羅尼曰

唵 僧(去聲)訶(上聲)囉跋日囉 底乞瑟拏

以一切如來入身劒已加持力故即變已身爲曼殊室利菩薩身紫金色頂有五髻項背圓光左手執青蓮華右手執金剛藏梵夾行者已身爲菩薩已恐復散亂而有退失復以陀羅尼印而加持之

菩薩三業陀羅尼印

堅固縛已直豎忍願屈其上節陀羅尼曰

唵 縛佉泚(去聲)娜曇

以印心上次額及喉安於頂上各誦一遍此加持已設心散亂本相不易一切非人見修行者與曼殊室利菩薩等無有異

五髻陀羅尼印

十度和合戒慧檀方忍力願進各頭相合禪智並豎誦陀羅尼印於心上右左肩喉安於頂上各誦一遍作此法已五方如來皆在於頂五髻之上陀羅尼曰

娜麼三漫多勃陀南 阿鉢囉低訶多沙(上聲)

娑娜南　怛姪他　唵囉囉娑(桑邑切)麼囉阿
鉢囉底訶多沙(上聲)娑那　俱摩囉嚕跋陀哩
嗘(尼奚切)吽吽　薩泮吒　莎縛訶
曼殊室利菩薩灌頂陀羅尼印
福智圓滿禪智入中進力相感如摩尼寶安
於額上陀羅尼曰
唵　囉怛娜句捨阿(上聲)趷哩也(三合)吽
繫寶鬘陀羅尼印
結灌頂已開印二分誦陀羅尼曰
唵　囉怛娜　句捨趷哩也(二合)麼隷
額上三繞如繫寶鬘分手頂後亦復三繞向
前而下從檀慧散如垂帶勢
慈悲金剛甲陀羅尼印
二慧固已進力側交進面想唵字力面想中
字(佳龍切)放綠色光光不斷絕如抽藕絲當心

三繞背亦三繞次於臍上復至腎後於結跏
上復至坐後却來當胷又於背上又來當喉
還向頸上還來額上然至頂後各三繞已向
前而下從檀慧散如垂天衣先於壇中畫像
心上想一給字爲金剛劒化爲眞身菩薩然
後重請入於像內
請菩薩金剛劒陀羅尼印
二慧固已以其觀羽置止羽上檀慧相鉤力
度直竪進度如劒陀羅尼曰
唵　跋日哂　句捨若
誦此三遍進度三招眞身菩薩應念而至金
剛索陀羅尼印
准前請印唯祕進力相拄如環陀羅尼曰
唵　跋日囉　跋捨吽
當心結已誦陀羅尼三遍想菩薩法身來入

畫像

金剛鎖陀羅尼印

二慧固己進力右壓左相鉤拄禪智背中節

陀羅尼曰

唵 跋日羅 薩怖(二合)吒 鋡

作此法者聖者本身加持不散

金剛鈴陀羅尼印

准前鎖印進力檀慧各反相鉤陀羅尼曰

唵 跋日囉 健茶呼(去聲)

作此法者一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜

獻遏伽水陀羅尼印

以欝金龍腦白檀香水盛遏伽器開佛部印捧而供養陀羅尼曰

唵 跋日路 娜迦侘

作此供養者如以一切如來金剛甘露灌一切衆生頂除滅有情無量業障飲此水者除諸災患

百字陀羅尼印

結前劒印陀羅尼曰

唵(一) 渴(彈舌呼)嘌怛伽(二合)薩怛嚩(二合)三麼也麼奴播羅也 渴(彈舌呼)嘌加薩怛嚩底尾(微號切)(二合)怒跛底瑟咤鐙(寧一切) 嘌(二合)擢(持教切攞口呼之) 迷(上聲)皤嚩素覩數(數瑜切) 迷(去聲)皤嚩 阿努囉訖覩(二合)迷(去聲)皤嚩素布數(數瑜切) 迷(去聲)皤嚩薩婆悉窨迷(去聲)曳鉢囉曳車(去聲)薩婆羯摩素者迷(去聲)只多(上聲)室利(二合)藥炬嚧(二合)吽訶訶訶訶呼(去聲)皤伽梵薩婆怛他孽多渴(彈舌呼)嘌伽(二合)摩迷(去聲)悶遮渴(彈舌呼)嘌霓(魚枳切)迷(去聲)皤嚩摩訶三麼耶薩怛嚩惡(引)

誦此陀羅尼能令聖者歡喜堅固菩提所求勝願能速成就

金剛嬉戲内供養陀羅尼印

堅固縛已直竪禪智以印當心陀羅尼曰

唵 磨訶囉底(丁以切)

作此法者如以一切如來智慧供養諸佛以爲遊戲

金剛鬘内供養陀羅尼印

即以前印向前伸臂如捧鬘供養勢陀羅尼曰

唵 嚕路跛輸(去聲)鞞

作此法者如以菩提華鬘而爲供養諸佛

金剛歌内供養陀羅尼印

唯前印從臍而上至口方散如歌發想陀羅尼曰

唵 輸嚧(二合)怛囉(二合)謀企曳(二合)

作此法者如以一切如來密言歌詠而爲供養

金剛舞内供養陀羅尼印

唯前印如歌詠想至口便散左旋合掌於頂上散陀羅尼曰

唵 薩婆 補而曳(二合平聲)

作此法者如以一切如來辯才而爲供養

金剛香陀羅尼印

以堅固縛向地而散想如焚香陀羅尼曰

唵 跋日羅 度鞞(方奚切下同)

作此法者如焚世間一切妙香而爲供養能令一切有情得清涼果

金剛華陀羅尼印

以堅固縛向上散之如散華勢陀羅尼曰

唵　跋日囉補澁𠹕

作此法者同以世間一切妙華而爲供養能令一切有情速得具足三十二相

金剛燈陀羅尼印

如嬉戲印禪智急捏陀羅尼曰

唵　跋日囉嚕計

作此法者如以一切如來智燈而爲供養能令有情速得成就如來智慧

金剛塗香陀羅尼印

以堅固縛向心而散陀羅尼曰

唵　跋日囉巘提

作此法者如以尸羅智香而爲供養令諸有情速得清淨戒身

八供養已二羽相叉仰於臍下諦觀菩薩演五字陀羅尼五色光明從口而出入於行者心月之中阿字當前餘四字右旋次第而布一一思惟五字之義是名三摩地念誦若金剛念誦者依前觀字急合口齒令舌微動若言音念誦亦觀心中一一字相依字而轉不緩不急纔令自聞結前劒印誦七遍已捧菩提珠當心而念每日四時不令間闕每時千遍或二千遍或五百三百乃至百八勿令減是設身疲極念惡趣衆生倍加精進慈悲喜捨如是修習當知行人滿足六度證諸如來一切三昧常得曼殊室利及一切菩薩而爲伴侶勝上警誡難可預言諸修行人自當證悟舉要言之精進修持現於此生得證初地後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提是故行人當應敬奉若欲止時有二種法一者發遣二者召菩薩入於已身若發遣者一一依

前八供養已即以劒印誦陀羅尼
唵 跋日囉 底乞瑟拏穆
即名發遣若召菩薩者依前四攝入自身已復以八印而爲供養被金剛甲復誦三昧耶陀羅尼住四威儀任其所適一切有情人非人等親近行者聞音見形如親奉曼殊所得功德其於利益難可校量世間勝事不求自獲若見諸入須致敬者想彼人首戴如來形然後拜跪若不爾者陷彼衆生又復自犯三昧耶禁若入觸處欲散身者復想菩薩入㫋娜囉

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 出大部

唐南天竺國三藏法師金剛智譯

我今順瑜伽　金剛頂經說　摩尼蓮華部
如意念誦法　修此三昧故　能如觀自在
先擇其弟子　族姓敬法者　多人所敬愛
智慧而勇進　決定毘離耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂修菩薩行
於四無量心　刹那無有間　常樂大乘法
住於菩薩戒　恭敬阿闍黎　一切諸聖者
成就堅固力　丈夫之勇猛　善通相應門
常樂寂靜行　智慧無所畏　以戒常嚴身
精修祕密乘　敬依理趣道　一心無所悋
常樂聞妙法　曾入三昧耶　從師獲灌頂
既蒙印可已　不久當成就　弟子具此相
方可爲傳授　此即如意寶　能成諸事業

如經說處所　山間及流水　清淨阿蘭若
隨樂之澗谷　離諸危怖難　隨力嚴供具
行人面於西　漫提自在王　次禮餘方佛
以五輪著地　如教之敬禮　雙膝長跪已
合掌虛心住　誠心盡陳說　三業一切罪
我從過去世　流轉於生死　今對大聖尊
盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是
願垂加持力　衆罪悉清淨　以此大願故
自他獲無垢

密言曰

唵　莎嚩皤嚩輸馱　薩婆達麼　莎嚩皤嚩輸度唅

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智

過現三世佛　菩薩及衆聖　所集諸善根
合掌盡隨喜　如我身所集　歡喜無有異

次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上頂禮一
切如來及菩薩足
密言曰
唵鉢頭(入聲)麽(二合)微(微吉切)
禮諸佛已全跏半跏或輪上跏隨意而坐
作此坐印已　觀遍虛空佛　已身各於前
住彼衆聖會　止觀從膝上　旋舞當心合
如蓮之未敷　想禮於諸佛　次結三昧印
當心堅固縛　檀慧禪智竪　金剛蓮華印
通持蓮華者　警覺衆聖已　誦此密言曰
唵　跋日囉鉢頭(入聲)麽(二合)三麽耶　薩怛
鑁(三合)
猶結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者
妙觀察攝受　憶昔本誓願　對於遍照尊
不違教令故　加持使圓滿

次結一切諸佛如來安樂悅意歡喜三昧耶
印
十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智
各相合而竪
密言曰
唵　三麽耶　呼(去聲)蘇(上聲)囉哆　薩怛鑁(三合)
猶示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛
皆悉妙歡喜　次當開心戶　入金剛智字
觀於二乳上　右怛囉左吒　如宮室戶扇
殊勝金剛縛　三業同時發　拍心開兩字
密言曰
唵　跋日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒
無始熏種子　所集之塵勞　今以名罪印
集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願伸如針
進力屈如鉤　心想名諸罪　想彼衆罪狀

植髮裸黑形　反印刺於心　觸已誦密語
三業相應故　能名諸罪積　誦此名集已
方作摧碎法
密言曰
唵　薩婆播波迦哩灑拏　尾輸馱娜
三磨耶　跋日囉　吽若
名入於掌已　方作摧碎法　前印內相叉
稱給縛諸罪　忍願俱伸直　有怛嚕吒字
想爲金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦已忍願拍　七三隨所宜
唵　跋日囉播尼(上聲)尾莎怖吒也　薩跢播
耶滿馱娜你鉢囉(二合)毋訖灑(二合)也薩婆播也
孽底　毘藥(二合重呼)薩婆薩怛蔓　凡薩婆怛
他孽多跋日囉　三磨耶吽　怛囉吒
以此相應門　先佛方便故　三業所積罪
無量極重障　作此摧滅已　如火焚枯草
有情常愚迷　不知此理趣　如來大悲故
開此祕密門　次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中　以進力二度
相拄如環勢　觀前八葉蓮　其上置阿字
二點嚴飾故　妙字方名惡　色白如珂雪
流散千光明　想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此密言曰
唵　跋日囉廢(亡計切)捨惡
既想入心中　字相逾光耀　此即法界體
行者應是觀　不久悟寂靜　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此闔心門　智字獲堅固
便屈進力度　拄於禪智背　以印觸胷已
即誦此妙言

唵 跋日囉 母瑟致鋡

行者住等引 二羽堅固縛 仰置於臍下

禪智蓮華形 此名三昧印 誦此密言曰

唵 三磨他 鉢頭(入聲)迷(二合)紇哩(引二合)(二)

出息及入息 住阿那波那 想佛遍虛空

彈指警覺我 佛子汝云何 成無上等覺

不知諸如來 實相之妙法 既聞警覺已

行者復白言 云何名眞實 願最勝尊說

諸佛皆歡喜 作如是勝言 善哉摩訶薩

能作如是問 汝想於心中 所內惡字門

以字徹於心 誦此密言曰

唵 止多鉢囉(二合)底(丁以切)味能(去聲)迦路弭

當默誦一遍 便想爲月輪 倍欲精進故

復誦妙言曰

唵 母提止多 母怛跛(二合)娜夜弭

能令心月輪 圓滿甚清淨 中想妙蓮華

上安寶金剛

密言曰

唵 底瑟妊麽尼(上聲)跋日囉(二合)鉢頭(入聲)麽(二合)

引量同虛空 周遍於三界 復誦比妙言

金剛語離聲

唵 薩頗(二合)囉麽尼(上聲)跋日囉 鉢頭(入聲)麽(二合)

於此引妙蓮 流放千光焰 一一光明中

無量佛刹土 刹中有妙蓮 想持寶蓮者

持寶蓮勝幢 幢中出妙聲 誰有薄福者

當滿一切願 住是寂三昧 爲利諸有情

如是菩薩類 皆住於等引 從蓮華胎藏

妙放千光明 皆爲利衆生 檀波羅密等

遍入諸三昧 理趣善巧門 爲愍念有情

作無量方便　化身爲種種　從生及涅槃
轉大妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法
皆以轉成就　以轉爲妙智　能斷諸結使
猶轉大法輪　此爲福智路　次皆正觀察
漸歛其智蓮
密言曰
唵　僧去聲訶囉麽抳上聲跋日囉鉢頭入聲麽二合
所在諸如來　皆入爲一體　猶如於明鏡
能現於萬像　法界自性體　住於金剛蓮
即變其寶蓮　爲眞多菩薩　手持如意寶
六臂身金色　皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟
愍念有情故　第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦　左按光明山
成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法

第三手持輪　能轉無上法　六臂廣博體
能遊於六道　以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中　身流千光明
項背皆圓光　復想心月輪　亦有寶蓮華
以是能堅固　無動觀已身　爲離諸妄想
誦此密言曰
唵　䁥里二合荼上聲底瑟姹囉　怛那跋日囉
鉢頭入聲麽引怛麽二合句唅　三摩喻唅麽訶
三麽喻唅薩婆怛　多孽多避三菩地囉　怛
那跋日囉鉢頭入聲麽二合怛麽二合句唅
以此法加持　十度芙蓉合　進力屈如寶
印心額喉頂　吽字想於心　怛囉安於額
紇哩當喉上　惡字置於頂　猶此布想故
此身如金剛　復誦此密言　蓮華語爲聲
唵囉囉怛娜　跋日囉　達麽　紇哩

次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形
檀慧開相近　置額誦密言　心想佛囉頂
唵　鉢頭入聲麽苾句胝多上聲胝囉怛娜鉢頭
入聲麽避孋羂邏避詵者羚怛洛
即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮華鬘
徐徐前下散　想垂白帶勢　誦此妙言曰
唵　鉢頭入聲麽麽隸　稔紇哩怛嗒落
次當結甲鎧　二手蓮華拳　從心遶向背
從背當臍遶　向腰及兩膝　漸上遶頸後
從頸後當喉　復於頭後遶　還來至額上
却於頂後遶　徐從前下散　誦此祕密言
唵　阿嚙曳　鉢頭入聲麽迦嚩制平聲滿馱囉
訖灑二合穃吽峆
爲喜諸佛故　應拍蓮華印　二手結蓮掌
妙拍令歡喜

密言曰
唵　鉢頭入聲麽覩使呼去聲
想於己身前　觀紇哩字門　變爲蓮華王
中有紇哩字　怛囉安兩邊　爲金剛寶蓮
共變爲所尊　持眞多妙寶　如前己身觀
今所觀亦然　爲令體無二　次作呼名法
十度未敷蓮　進力如鉤勢　即誦此密語
應爲蓮華音
唵　鉢頭入聲麽只惹二合下娜句捨吽
行者既名已　次當結索印　如前合蓮掌
進力拄如環　此名蓮華索　能滿諸意願
應誦此密語　名入於智身
唵　鉢頭入聲麽只惹娜毋伽跛捨吽
既入於智身　爲令無傾動　復當結蓮鎖
應作決定心　如前合蓮掌　進禪捻如環

智力亦復然　相結如鉤鎖
唵　鉢頭(入聲)麼　只惹娜　塞怖(二合)吒吽
爲令妙歡喜　結蓮華鈴印　當以蓮華捧
禪智入於中　進力如環住　誦此祕密語
唵　只惹娜　鉢頭(入聲)麼　尾捨耶吽
次當誦蓮華百字密言捧閼伽器以鬱金白
檀龍腦香水捧而供養
唵　鉢頭(入聲)麼薩怛嚩三磨耶　磨努播羅
耶鉢頭(入聲)麼薩怛嚩跌(吉了切)廢(亡节切)怒跛底
瑟姹𠼝里擢(持教切撮口呼之)迷(去聲)皤縛素覩數(數俞
切)迷(去聲)皤嚩阿努嚕訖覩(二合)迷(去聲)皤嚩素補
數(數俞切)迷(去聲)皤嚩薩婆悉地(亭煙切)迷(去聲)鉢囉
拽車(去聲)薩婆羯磨素者迷(去聲)只多室唎藥炬
嚕吽訶訶訶訶呼(去聲)婆誐梵薩婆怛多孽多
鉢頭(入聲)麼麼迷(去聲)悶者鉢頭(入聲)弭迷(去聲)皤嚩

摩訶三磨耶　薩怛嚩(二合)紇哩
次以內外供　供養蓮華王　所謂內供養
芙蓉掌當心　禪智並伸直　名爲蓮華喜
應誦此密言
唵　只惹(二合)娜鉢頭(入聲)麼羅細(引)吽
次結華鬘印　以此而供養　不易前喜印
二手捧而前　想種種寶鬘　遍滿虛空界
密言曰
唵　只惹(二合)娜鉢頭(去聲)麼麼隸吽
次應以歌印　奉獻智蓮者　復以前妙印
屈掌拄諸度　從臍漸至口　散下如寫勢
想緊那羅音　供養諸聖者
密言曰
唵　只惹娜　鉢頭(入聲)麼倪(魚枳切)帝吽
次應結舞印　前印左右旋　合芙蓉妙掌

安於頂上散　由此四供養　能獲大神通

密言曰

唵　只惹娜　鉢頭(入聲)麼你嘌(二合)帝吽

作此四供養　能成最勝事　次結外供養

喜心而獻之　運心無邊界　蓮華焚香法

諸佛誠言說　爲利諸有情　蓮掌向下散

猶如焚香勢　誦此祕密言　想供養香雲

周遍虛空界　供養諸聖衆

唵　鉢頭(入聲)麼　只惹娜度閉(平聲)噁

次應結華印　以三十二相　莊嚴諸如來

觀妙色華雲　運心遍一切　如前合蓮掌

上散如華勢　供養諸如來　及諸善逝子

想滿虛空界　華雲妙芬馥　劫樹極端嚴

誦此祕妙言　三業齊運用

唵　鉢頭(入聲)麼只惹娜　補澀閉(平聲)吽

衆生無明覆　離於智慧光　爲彼淨除故

應結智燈印　以前蓮華掌　禪智豎相逼

心想摩尼燈　遍照虛空界　無量光所出

誦此密言曰

唵　鉢頭(入聲)麼只惹那你閉(平聲)

智者次應結　解脫塗香印　爲淨衆生故

獻此尸羅香　二手散蓮掌　當心塗香勢

十度成熏習　香海遍虛空　獻佛及所尊

誦此祕密語

唵　鉢頭(入聲)麼只惹娜　巘提吽

內外供養已　然後應順念　結祕根本印

以對密言主　先誦根本言　分明七遍已

平掌當於心　忍願如蓮葉　進力摩尼狀

餘度盡如幢　誦根本密言　思滿有情願

密言曰

娜麽羅怛娜 怛羅夜也 娜莫阿唎耶
嚩嚕枳帝 濕嚩囉耶 菩地薩怛嚩耶
麽訶薩怛嚩耶 摩訶迦嚕抳迦耶 怛姪
他 唵 斫迦羅鞢(彈舌) 低震踄麽抳 摩訶
鉢頭(入聲)迷嚕嚕底瑟吒 入嚩攞 阿迦哩
灑耶 吽泮吒 薩嚩訶
次結心祕密 依前根本印 戒方檀慧縛
名爲本心印 一切諸意願 應心之所念
由結此印故 皆悉得成就
密言曰
唵 鉢頭(入聲)迷震哆麽抳 入嚩攞吽
次結隨心印 二手堅固縛 進力摩尼形
禪智並而伸 戒方亦舒直 檀慧相交豎
誦此心中心
唵 嚩囉娜 鉢頭(入聲)迷吽

次想尊口中 流出祕密言 分明成字道
五色光照耀 間錯殊勝色 入於諭岐口
列心月輪中 瑩如紅頗梨 一一諦思惟
順理隨覺悟 住定而修習 入於阿字門
即入輪字觀 皆遍觀諸字 此名三昧念
獲智及解脫 由此相應故 不久成種智
若當聲順念 最勝妙奇特 住於本尊觀
不應急躁心 不高亦不下 不緩亦不急
智者離分別 及諸妄想心 若誦洛叉遍
所求皆悉地 二手持念珠 頗知與蓮子
螺珠及餘寶 無瑕光好者 當穿一百八
一一誦七遍 當心一一度 與莎訶齊聲
一千與八百 隨力而念誦 四時或三時
此法後夜勝 如意輪經中 本教佛所說
若如是修習 現世證初地 過此十六生

成無上菩提　何況世悉地　現生不如意
隨力念誦已　重結三昧印　復爲八供養
發遣密言主　二羽堅固縛　忍願蓮葉形
從心至面散　頂上合華掌　想尊虛空中
復道還本宮
密言曰
唵　鉢頭(入聲)麼薩怛嚩紇哩穆
發遣聖者已　自住本尊觀　或於閑靜處
轉讀摩訶衍　楞伽與華嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習　讀誦經典已
自恣行住坐　乃至於寢息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說　此大悲軌儀
不擇日及宿　時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂　不營諸世務
念畢發誓願　結三昧耶印　禮佛菩薩已
隨意而經行

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要

音釋

柽(其月切與橛同)　泚(尺禮切)　趌(其乞切)　韽(亭音切)　峆(大合切)
裸(郎果切赤體也)　紇(下沒切)　暱(尼質切)　閼(烏割切)　靺(亡達切)

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

唐于闐三藏實叉難陀譯

佛說甘露經陀羅尼

唐于闐三藏實叉難陀譯

大陀羅尼末法中一字心呪經

唐北印土迦濕密羅國三藏寶思惟譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

佛說甘露經陀羅尼

大陀羅尼末法中一字心呪經

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

唐于闐三藏實叉難陀譯

爾時世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆生周帀圍繞而爲說法爾時阿難獨居靜處一心繫念即於其夜三更之後見一餓鬼名曰面然住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言我此災禍作何方計得免斯苦爾時餓鬼報阿難言汝於晨朝若能布施百千那

由他恒河沙數餓鬼幷百千婆羅門及仙人等以摩伽陀國斛各施一斗飲食幷及爲我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此面然餓鬼身形羸瘦枯燋極醜面上火然其咽如針頭髮鬔亂毛爪長利身如負重又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆豎即從座起疾至佛所五體投地頂禮佛足身心顫慄而白佛言救我世尊救我善逝過此三日命將殄盡昨夜見一面然餓鬼而語我言汝於三日必當命盡生餓鬼中我即問言以何方計得免斯苦餓鬼答言汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門幷諸仙等飲食汝得增壽世尊我今云何得免此苦爾時世尊告阿難言汝今勿怖有異方便令汝得施如是餓鬼諸婆羅門及仙等食勿生憂惱佛告阿難有陀羅尼名曰一切德光無量威力若有誦此陀羅尼者即成巳施俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及六十八俱胝那由他百千婆羅門幷諸仙等前各有摩伽陀斛四斛九斗飲食佛告阿難我於前世曾爲婆羅門時於觀世音菩薩及世間自在德力如來所受此陀羅尼我當以此陀羅尼力便得具足施於無量無數餓鬼及婆羅門幷仙等食以我施諸餓鬼食故捨離此身得生天上阿難汝今受持此陀羅尼當自護身即說呪曰

那麽薩縛(無可切下同)怛他揭多(去聲)縛路枳帝(一)唵(三合)三(上聲下同)跋(鞞揭切下同)囉三跋囉(二)虎鈝(二合三)

佛言阿難若欲作此施食法者先取飲食安置淨盤器中誦此陀羅尼呪呪食七遍於門

內立展臂戶外置盤淨地彈指七下作此施已於其四方有百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼於一一餓鬼前各有摩伽陀斛四斛九斗飲食如是鬼等遍皆飽滿是諸餓鬼喫此食已悉捨鬼身盡得生天復言阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能常誦此陀羅尼幷奉飲食即爲具足無量功德命得延長即成供養百千俱胝如來功德顏色鮮潔威德强記一切非人步多鬼等夜叉羅刹幷諸餓鬼皆畏是人心不忍見是人即爲成就具足大力勤進復言阿難若欲施婆羅門及仙食者當取飲食滿置鉢中誦此陀羅尼呪呪食七遍瀉流水中具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙等如天飲食其婆羅門幷仙人等喫此食已諸根具足圓滿吉祥各發其願讚歎施人其施食人心得清淨而便疾證梵天威德常修淨行具足成就供養百千俱胝恒河沙數如來功德於諸怨敵而常得勝若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養一切三寶應當具辦香華飲食誦此陀羅尼呪呪所施食及香華等二十一遍供養三寶此善男子善女人等具足成就諸天妙供及無上供尊重讚歎一切如來刹土三寶諸佛憶念稱揚讚歎諸天擁護佛言汝去阿難當自護身幷及廣爲諸衆生說令諸衆生成就具足無量功德所生之世常值百千俱胝諸佛

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

佛說甘露經陀羅尼

唐于闐三藏實叉難陀譯

南無素嚕皤耶一怛他揭多去聲耶二怛姪他三唵四素嚕素嚕五皤囉素嚕六皤囉素嚕七莎呵八

右取水一掬呪之七遍散於空中其水一渧變成十斛甘露一切餓鬼並得飲之無有乏少皆悉飽滿

佛說甘露經陀羅尼

大陀羅尼末法中一字心呪經 出文殊根本儀軌經

唐北印土迦濕密羅國三藏寶思惟譯

如是我聞一時佛在淨居天宮不可思議種種莊嚴一切菩薩衆會中住及諸天龍藥义健達縛阿素洛等星宿天仙皆是十地菩薩方便化現在於此會爾時世尊坐蓮華藏界觀察大衆諸天仙等爲欲利益後末世時一切衆生故入於一切如來最上大轉輪王頂三昧即於眉間放一大光其光普遍十方世界一切佛刹其中衆生遇斯光者靡不歡悅其光遍已還至佛所圍繞三帀入如來頂當入之時復現種種莊嚴之相其光之內忽有聲曰我是大轉輪王一字之呪無量天仙恭敬圍繞爾時光中復出聲告曰釋迦如來我是一切如來智慧轉輪王一字心呪於一切過現未來一切諸佛我是最上秘密心呪寶蓋佛娑羅樹王佛無量光佛無勝佛妙眼佛妙幢佛華王佛彼等諸佛普皆已說一切過去無量諸佛亦皆隨喜汝今當爲未來衆生敷演斯呪令諸衆生獲大利益爾時世尊見聞斯已告諸大衆汝等當知云何名爲一字轉輪王呪即說呪曰

𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽 此是梵本一字之呪 部上聲林去聲二合此是唐音彈舌呼之

爾時釋迦牟尼佛復告諸天仙衆汝等諦聽妙吉祥童子此陀羅尼我今欲說曼陀羅法及念誦法設大食法速令成就若有人能持此陀羅尼最勝妙法若不知吉祥之日及諸星等汝諸天神勿爲障礙若有能行我教法者汝等天衆護持是人一切鬼神及諸毒惡毘那夜迦等亦當守護不得損害方便護念

於十力教中令生信解說是語已即入三摩地所謂一切如來頂生三昧除諸有情不善業故爾時世尊入彼三摩地已十方諸佛觀察如來在清淨天宮一一皆來集會各請釋迦牟尼佛說呪而說頌曰

佛說大威德　爲利諸有情　能成一切呪
願者皆滿足　一切佛已說　此呪王威德
能於諸呪中　一字爲尊上　頂生大威德
其力難思議　善除諸妖邪　退諸惡星宿
毒害毋神等　及彼那夜迦　惡顚諸鬼神
逼惱有情者　當來濁世中　誦持得安樂
善哉天人師　願爲衆生說

爾時十方諸佛說此頌已默然而住當爾之時三千大千世界一切有情所住之處忽然之間放大火焰威光赫耀而皆不損一有情類爾時釋迦牟尼如來觀察一切清淨天宮告諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲聞天仙諸大衆言汝等諦聽即說頌曰

告諸佛子等　汝等今諦聽　我今說此呪
具足諸功德　當來惡世時　我法將欲滅
能於此時中　護持我末法　能除世間惡
毒害諸鬼神　及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　皆悉自摧伏　我滅度之後
分布舍利已　當隱諸相好　變身爲此呪
佛有二種身　眞身及化身　若能供養者
福德無有異　此呪亦如是　一切諸天人
能生希有心　受持及供養　所得諸功德
如我身無異　此呪王功德　我今但略說

爾時世尊說此頌已爲諸衆會說斯輪王如來頂髻之法能令他法速即毀壞能令自法

速得成就一切菩薩所共讃歎誦念之處於四方面五百驛內一切惡鬼皆自馳散一切呪師行其本法聞此呪已皆悉摧壞一切諸天所有神通皆悉退失其持呪者欲滅他法不滅他法由持呪者所存念處一切世間及出世間諸持呪者及諸惡星無不摧伏若善男子爲護大乘若爲自身若對怨敵應以手執一把青草呪一百八遍意念彼人以刀斬草念壞彼法即便斷壞若欲令彼前人呪法不成就者誦呪七遍以手作拳意屬彼人即不成就若欲令彼前人成者即開其拳還得如故若欲作此法者先須洗浴著鮮淨衣自法即得成就

若欲護持他人一切惡鬼皆不敢近此呪所自護身所護他人所呼鬼神所遣鬼神所求事業並用此呪

若持諸呪無有神驗爲誦此呪一百萬遍即得成就所得境界若無効驗其神當即消滅

若欲天神來爲給使當取油麻酥蜜酪等和之少取一撮一呪一遍一投火中燒之滿一百八遍一日三時至七日內其神即來便爲使者若欲降伏諸天取天木一百八片一一誦呪投其火中

若欲降其神者念其名字一日三時作法至七日內速來降伏

若欲降伏諸龍女者取酥蜜乳一日三時誦一百八遍於火中燒至七日內即得成就

若降藥叉及藥叉女一依前法取酪飯燒之即得成就

若欲降伏健達縛及其女者燒一切香一依

前法燒種種華一切八部女神即來降伏若欲降伏眞婆羅門取好名華及白芥子一依前法即得如意
若欲降伏筏舍之人取酪乳酥一依前法即得成就
若欲降伏戍達羅取酥土和一依前法
若欲降伏一切惡人及惡星宿者取酥及油麻燒之一依前法如上說者須七日內三時洗浴誦呪一百八遍即得成就
爾時世尊說斯語已呼文殊師利呪法中有如上威力於後末世此法能令一切衆生受持行用更有種種諸法我今略說說此語已
爾時世尊嘿然而住于時四部大衆白言世尊唯願慈悲更說餘法未來衆生得安樂故
爾時釋迦牟尼佛復更觀察清淨王宮告妙吉祥童子曰善聽我今略說一字轉輪王威驗呪及畫像之法爲令惡世有情少於精進少於明慧不能受持廣畫像法者我今略說畫像之法爲欲利益有情故速得吉祥義故
若欲受持最勝法者取新白氎長一丈闊六尺未斷縷者勿以膠爲彩色其畫像師香湯洗浴著新淨衣受持八戒當畫世尊作轉輪王像說法之容一切世界主座下畫梵王聖金剛菩薩佛上畫兩華鬘王子座下畫持法人爾時世尊釋迦牟尼復觀妙吉祥童子告言諦聽妙吉祥童子一字轉輪王大威驗略說畫像法我今說之令惡時衆生得安樂故
若欲作法者手持香爐諦觀佛面以其像面向西方於前種種香華供養持法之人每日三時燒沉水香面向佛像誦此神呪一百萬

遍然後作法持法之人應須持戒每須喫三白食所謂乳酪秔米不得破齋於一切衆生發慈念心持菩薩戒此人凡所欲作功驗之事及療一切病皆得如意常須供養一切三寶若欲成就輪法者以鐵作輪其輪二轂於佛像前立一方壇從月一日至十五日三時洗浴燒沉水香誦呪至百萬遍常用諸華以爲供養十五日已更作一壇中安其輪兩手蓋上至心誦呪輪現火光當持法人能昇虛空於明呪中爲其仙主若餘人見亦得騰空

若欲成就傘蓋法者作新白傘蓋種種金銀寶物莊嚴內中懸一口旛手把其傘一依前法誦呪當即火出其持法人即騰虛空皆如上說

若欲作法取白月十五日及五節日所謂月八日十四日十五日二十三日及月盡日身得變化十五日內必得成就若此成就者一切諸法亦得成就得一切神通及一切佛菩薩法此世界中作轉輪王千子圍繞

若欲作佛頂法者用金或銀或鍮或鐵如一手掌大如佛頂依如上法誦呪頂上火光即得騰虛與一切衆生說法壽命一大劫

若欲成就如意瓶法當作一金瓶一切穀子一切藥子及諸寶物滿其瓶中其瓶上蓋白淨氎布臘月一日起首誦呪至一周年即得成就於其瓶中所須之物常取不盡

若其欲得如意寶者若金若寶若水精一依前法以布蓋上誦呪一年速得成就所求皆得若在天中若在人間手持此寶即作轉輪王於彼像前誦呪萬萬遍即騰虛空壽命一

大劫
若欲成就金剛杵法者以紫檀爲金剛杵一枚若無紫檀鐵鋋亦得以五牛物洗之五牛物者所謂乳酥酪糞尿常以臘月十五日於其像前清淨廣設供養然一百盞牛酥爲燈又以香湯洗金剛杵其持法人以身布施一切諸佛菩薩於後用轉輪王呪以護其身至十五日夜二更中以其右手執金剛杵當於像前一心誦呪遂金剛杵現其火焰一切天仙諸龍鬼等與其部衆咸至其所將持呪人入明仙處冊立爲王其人身力同如金剛菩薩若意欲往所在之處隨意無礙壽一大劫能見彌勒菩薩說正法處若樂求生處自在如意即得往生

若欲成就雄黃之法取好者一兩鬼星見夜三日斷食又設衆僧食於其衆前合掌從乞進止若衆僧許供養世尊於一切衆生發慈悲心於其佛前然一千盞牛酥明燈持呪之人自身施佛作法竟已乞願當取其雄黃誦呪若熱若烟若火光出現三相已取少雄黃點著眉間一切天龍鬼神及人非人即來奉事其持呪人壽命千年若點額上即不現身天神亦不能見若欲須現亦得隨意壽命三千年若現火出即成明仙所有同伴並騰虛空勝諸仙人壽命一劫若捨此身生覩史天

若欲成就戟法者當用好鐵爲戟一周年間執戟誦呪取沙作一塔於前著食施與衆生於其塔前左手執戟跏趺誦呪即出種種光明持呪之人即騰虛空大自在天衆迎持法人種種好華散身圍繞餘所見人皆共騰

空彼持法人能爲大王常以大自在王諸天仙人皆來恭敬壽命一大劫若有惡心來相向者當即墜落諸天龍鬼尚不能惡何況凡夫若捨此身得生西方極樂世界

若欲成就死人法者取無瘡瘢未損壞者將於壇中卧其地上令面向上作四箇佉陀囉用一色木爲橛繫其脚手持呪之人坐於心上擣寶物爲末少少取一一誦呪内於死人口中至於死人開口舌上吐出如意寶珠取得其寶即於明仙間爲轉輪王隨心所願器仗即自現來其身出現光明照得四方一百餘驛壽命自在意若須他世界作王即能如意捨命能生無垢世界

若欲成就第二死人法者一依上說取棗木爲橛即以鐵末一一誦呪少少内於死人口中至其出舌即割其舌共同伴亦騰虚空所願即得壽命一小劫若於此捨命得生一贍部洲爲王

若欲成就鉤法者取茅草作一鉤如一手大五牛物中洗之一日一夜斷食而取其鉤手執供養金剛菩薩然百盞酥燈先誦大佛頂悉達多鉢多囉呪以護其身後誦此呪能令成就如前輪法若結一日光明所照之處積一一土壇即用棗木作四箇橛呪之七遍一一角中釘著便當結得十方界於第二更中結跏趺坐一心供養彼鉤頂禮一切佛及菩薩當取彼鉤手執誦呪所有地獄受苦衆生即能無苦持呪之人當即聞聲飛騰虚空手把此鉤與一切明衆生王一切天龍見持呪人即當禮拜供養壽命一大劫於彼捨命即生

於金剛地見金剛境界若欲成就像者而畫一像當火出即騰虛空得作明仙

若欲成就別法先誦此呪十萬遍一日一夜必須斷食設大供養取遏迦木作火烏麻牛酪酥蜜呪一千八遍少少投其火中即得成就心所願者皆得圓滿

若欲降伏大自在天先須供養於大自在天坐南邊作火燒烏麻等四物誦呪滿足一千八遍自身先須潔淨防護誦呪七遍以水灑身當時即有聲出不須恐懼大自在天當即現身願者皆得

若欲那羅延及梵天王等成就者當作此法即得成就先須護自身

若須喚藥叉母及姊妹妻取無憂華誦念彼名一日三時而呪其華至一百八遍火內燒之於七日內即能得至願者皆得若母及姊妹妻若七日內不來彼藥叉頭破當降伏若喚諸龍者當取龍華燒如上法

若欲呼喚藥叉者三月內取酪飯日三時各呪一百八遍至月盡日一日一夜當須斷食供養佛像諸藥叉等須與飲食用代吒木爲柴（此云多根木三藏云廣州出）酪酥蜜飯於內燒之意念呼喚藥叉來者其酥酪蜜飯誦呪一千八遍一呪一燒其食當得毗沙門諸藥叉衆等速來彼處取遏迦木華於前迎之諸藥叉曰當須我等作何事耶彼即告言每日須一藥叉守我門戶所遣作事即當作之所須物者當能成之若須乘騎即得騎之若須長年藥者當即與之

若欲降伏金剛神者先須誦四千三十二遍

十二月一日至正月十五日須供養佛并設三七僧齋當須發願以此供養功德迴施金剛當夜二更時起結跏趺坐於其火中燒安悉香誦呪其香丸如梧桐子大誦時意念見金剛神呪至三更即當雷鳴地動天雨種種妙華金剛即來及一切天龍八部菩薩等來共圍繞其持呪人取香湯水并華出迎恭敬禮拜金剛當即告曰汝求何願隨乞皆得壽命一劫若捨此身即生金剛住處

若欲成就餘明仙者亦須作此金剛之法即當成之

若須成就佛呪法者及觀世音呪法梵天呪法大自在天呪法及世出世須作此法

若持餘呪不成就者即須此呪共餘呪七日內誦之即得成就若其不成及不現驗其呪神等即當滅亡

若於大自在天及諸天等前七日誦呪若不現身即令頭破

若日月蝕日所須和合湯丸藥等先須預備其日誦呪至日月明淨其藥等法速即成就

若有婦人求男女者先誦其呪一百萬遍燒沉水香供養須十二月一日起首至於十五日於道場中供養并設三七僧齋其婦人一日三時燒香誦呪心念發願請求男女其十五日夜二更時取烏油麻以酥和之誦呪一遍一迴燒之滿一百遍其夜四更當見境界或菩薩形狀等即自知之若彼婦人心中所念便獲其願燒香常於像前持念此呪即得成就

若求隱形取雄黃藥一小兩中之半兩也取

人乳和合以爲五九取沉水香作合子盛之取一九誦一千八遍及白芥子亦以五顆誦一千八遍一一並於合內盛之須至日月蝕日誦呪其合子內若其有聲一切衆生見此呪人悉皆歡喜所須皆得若其出烟其持呪人即不現身所至諸處皆爲其主壽命一小劫若出火焰其持呪人身即端正猶如天童似年十六與諸天神爲主壽命一大劫百寳藏門悉皆自現

若欲成就牛黃之法一依雄黃法作若欲成就眼藥法者取石安善那及青蓮華青木香各重一錢其藥於熟銅鈔鑼中安之至日月蝕時日夜誦呪烟出即以此藥內其眼中其持呪人即得隱形與隱形人爲其主人也

若欲成就刀法取無瘢刀於二十三日或二十九日供養其像散衆生食護淨自身右手執刀誦呪至刀聲出當即騰空所願隨意又若火出所同伴人得見火者並悉騰空與一切騰空人爲主

若欲成金剛杵取好鋌鐵長十六指打作三稜上下各作三頭摩以紫檀用塗其上從十二月一日供養其像始從一日設四僧齋日漸加一僧自須持呪至十三日供養僧了即不喫食至十五日夜於舍利塔前供養圖像然以酥燈一百八盞自坐茅草受持此呪兩手執杵誦呪呪之其杵即便火出其持呪人即得昇仙其同伴等亦騰空作明仙主神力猶如金剛壽命一大劫命終已後生金剛菩薩處更若欲求成就就刀器仗等物一依前法即得成就

若欲除家內諸惡者作地火爐四邊畫作蓮華火爐內取桑木作柴并酪及酥蜜一日三時誦呪一千八遍至三日內即得成就

若欲護一城一村於七日內燒賖彌迦木及酥酪蜜燒之即得成就

若欲祈雨取烏圖末羅木（此云其木似梔子）燒木爲火并酥酪蜜燒之於七日內即得成就

若護一國所求如前所說取桑木燒之

若欲求長命者於十二月一日至十五日乞淨潔食誦呪總滿三十萬遍至月盡日二日已前不喫食取黑牛乳一升誦呪滿得一百八遍須以香華供養於佛其乳自服即得長命若十日內其酥酪蜜燒之及結縷草即得長命

若求降伏逆賊取獨頭及娑邏迴呪一千八遍令賊見聞娑邏迴聲及見獨頭即便自縛

若取一切草子少少盛滿一新瓶瓮和水誦之一百八遍取其苗子及水浴身除一切諸惡不能爲害

若有人食諸毒藥者取孔雀尾誦呪十萬遍禁毒及諸惡病皆得除差

若一切天行熱病結索呪一百八遍繫其人項一切熱病當得除愈

若佉羅木（此云櫨木）作火酪酥蜜相和燒於火中呪一百八遍一遍一燒少少燒之即得伏藏

若以紫檀刻爲蓮華滿十萬箇於大江河入至腰際一一呪之放其水中依檀華數即得金藏若以毗梨婆木（此云其木似槙櫨）爲火并依前二味一一呪之滿至一千八遍即得依前無盡金藏沉香水并依前三味燒之二十一日

內日日三時一時誦一千八遍一切諸天龍
神皆來爲使者
若以秔米及酥酪蜜與火投之誦呪滿一千
八遍即得無盡百味食飲
若安悉香丸如梧桐子與三味和一一誦呪
燒之滿足一千八遍一切藥乂來爲使者
若阿輸迦華此云無憂華及以三味誦呪一千八
遍一一燒之一切藥乂女來爲使者
若燒龍華及以三味一切諸龍來爲使者
若燒沉香及三味等依前誦呪一切金剛來
爲使者
若燒末但那果及以三味依前作法一切明
仙皆來爲使
若沉香木爲火燒蘇合香呪一百八遍一切
健達縛來爲使者

若燒熏陸香一切餓鬼來爲使者
若尸利縛色得伽藥和沉水香燒之一切緊
捺落來爲使者
若燒白膠香一切毘那夜迦來爲使者誦一
百八遍若燒白芥子及白芥子油一千八遍
誦呪了已國王歡喜若一日三時至七日內
作法即成就
若對日前誦呪十萬遍一切惡障皆悉消滅
若誦一遍護得已身若誦二遍朋友財物皆
蒙擁護
若欲得蓮華法成就者以紫檀木爲一蓮華
二日勿食左手執華於像前坐誦至其火出
當爾之時及諸同伴飛騰虛空於明仙衆爲
轉輪王於彼捨命得生西方極樂國土
若取摩羅末伽土此云鼢鼠土以沙共和作金剛

杵長十二指手自執持家家乞食必定不得共於人語誦呪十萬遍其杵上頭作孔著白芥子至日月蝕日像前誦呪令其杵中芥子作聲所求願者皆得成就若以杵擊山山自摧碎凡所施爲咸得遂意若將其杵入海海水隨意若執此杵誦持呪法一切毘那夜迦不得障礙若入河海深水中者其水至腰取十萬蓮華一呪一擲水水中當即妙吉祥天女出現所願皆得

若取蓮華三十萬莖誦呪依前水中放之求廣大願皆得稱意

若取蓮華五十萬莖誦呪依前水内放之最極廣願無有不隨

若月一日取闍提華香似支子華香誦呪一百八遍一一散擲呪像足前一日三時至十五日作此法者其像足上現出火光入持呪身當即不現共諸伴等即騰虛空於明仙衆得作轉輪王壽命一劫

若坐海岸以龍木柴爲火面向西方執龍華木誦呪十萬遍燒於火中當即海水激爲波濤騰浪涌溢當爾之時幸勿憂怖但以至誠專心誦呪水中即現具婆羅門所求皆得所遺皆作

若於地上畫千葉蓮華而坐其上誦呪十萬遍其地即裂有神出現與持呪人共同伴等即騰虛空於明仙衆爲其仙主壽命一劫若十二月一日至十五日取闍提華一一誦呪散佛頂上滿十萬遍頂即出光照人身上得五神通若其華呪滿百萬遍所願皆得

若取地上曲蟺之土作一師子牛黄塗之坐

安壇中恭敬供養誦呪至於師子自動即得成就所求皆得若乘騎師子所願生處速得到彼命同梵天若作象及水牛一依前法若也出聲諸至皆成索者皆得所遣皆作此轉輪王呪所須事者皆得成就所須物者一依心願以淨信意作此法者無不成就

爾時世尊說斯法已復作是言我若廣說此呪威力成就諸法窮劫無盡汝等當知要略而說爾時會中有無量無邊不可思議菩薩摩訶薩天龍八部轉輪王等心大歡喜咸唱善哉釋迦如來能說此事難可思議然我等輩誓當護持此呪若見有人及以非人受持讀誦書寫供養愛念思求者當與擁衛令無災患若於國中見有此呪等恭敬彼國諸人如佛無異各以神力防禦國境令惡鬼神兇賊猛將風雨水火使不得侵損百姓熾盛國土安寧財穀豐熟無諸饑饉疫病不祥亦令退散爾時如來讚言善哉善哉汝等實能如是擁衛佛說經已諸菩薩衆天龍八部皆大歡喜信受奉行

大陀羅尼末法中一字心呪經

音釋

髼 薄紅切髼亂也 顫 之膳切顫慄恐懼也 鉛 與專切黑錫也 鑞 盧合切錫也 鋌 徒鼎切朴也 鈔鑼 鈔音沙鑼魯何切鈔鑼金銅器也 瘢 薄官切創痕也 櫨 落胡切 榠樝 榠莫經切樝側加切 鼢 扶粉切鼠名 壇 上演切蚯蚓也

中阿含經

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

清刻龍藏佛說法變相圖

中阿含經卷第一 有五品半合有六十四經

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七法品第一 有十經 初一日誦

善法晝度樹　城水木積喻　善人往世福
七日車漏盡

七法品善法經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者便於賢聖得歡喜樂正趣漏盡云何爲七謂比丘知法知義知時知節知己知衆知人勝如云何比丘爲知法耶謂比丘知正經歌詠記說偈呥因縁撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘爲知法也若有比丘不知法者謂不知正經歌詠記說偈呥因縁撰録本起此說生處廣解未曾有法及

說義如是比丘爲不知法若有比丘善知法
者謂知正經歌詠記說偈咃因緣撰録本起
此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘
善知法也云何比丘爲知義耶謂比丘知彼
彼說義是彼義是此義是謂比丘爲知義也
若有比丘不知義者謂不知彼彼說義是彼
義是此義如是比丘爲不知義若有比丘善
知義者謂知彼彼說義是彼義是此義是謂
比丘善知義也云何比丘爲知時耶謂比丘
知是時修下相是時修高相是時修捨相是
謂比丘爲知時也若有比丘不知時者謂不
知是時修下相是時修高相是時修捨相如
是比丘爲不知時若有比丘善知時者謂知
是時修下相是時修高相是時修捨相是謂
比丘善知時也云何比丘爲知節耶謂比丘

知節若飲若食若去若住若坐若卧若語若
默若大小便捐除睡眠修行正智是謂比丘
爲知節也若有比丘不知節者謂不知若飲
若食若去若住若坐若卧若語若默若大小
便捐除睡眠修行正智如是比丘爲不知節
若有比丘善知節者謂知若飲若食若去若
住若坐若卧若語若默若大小便捐除睡眠
修行正智是謂比丘善知節也云何比丘爲
知已耶謂比丘自知我有爾所信戒聞施慧
辯阿含及所得是謂比丘爲知已也若有比
丘不知已者謂不自知我有爾所信戒聞施
慧辯阿含及所得如是比丘爲不知已若有
比丘善知已者謂自知我有爾所信戒聞施
慧辯阿含及所得是謂比丘善知已也云何
比丘爲知衆耶謂比丘知此剎利衆此梵志

衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是謂比丘爲知衆也若有比丘不知衆者謂不知此刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默如是比丘爲不知衆若有比丘善知衆者謂知此刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是謂比丘善知衆也云何比丘知人勝如謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也謂問經人復有二種有一心聽經有不一心聽經若一心聽經者勝不一心聽經者爲不如也謂一心聽經人復有二種有聞持法有聞不持法若聞持法者勝聞不持法者爲不如也謂聞持法人復有二種有聞法觀義有聞法不觀義若聞法觀義者勝聞法不觀義者爲不如也謂聞法觀義人復有二種有知法知義向法次法隨順於法如法行之有不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行若知法知義向法次法隨順於法如法行者勝不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行者爲不如也謂知法知義向法次法隨順於法如法行人復有二種有自饒益亦饒益

他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂有不自饒益亦不饒益他不饒益多人不愍傷世間不為天為人求義及饒益求安隱快樂若自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂者此人於彼人中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙譬如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者於彼中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙如是若人自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂此二人如上所說如上分別如上施設此為第一為大為上為最為勝為尊為妙是謂比丘知人勝如佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品晝度樹經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若三十三天晝度樹葉萎黃是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當落復次三十三天晝度樹葉已落是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當還生復次三十三天晝度樹葉已還生是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生網復次三十三天晝度樹已生網是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生如鳥喙復次三十三天晝度樹已生如鳥喙是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當開如鉢復次三十三天晝度樹已開如鉢是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當盡敷開若晝度樹已盡敷開光所照色所映香所熏周百由延是時三

十三天於中夏四月以天五欲功德具足而自娛樂是謂三十三天於晝度樹下集會娛樂也如是義聖弟子亦復爾思念出家是時聖弟子名爲葉黃猶三十三天晝度樹葉萎黃也復次聖弟子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是時聖弟子名爲葉落猶三十三天晝度樹葉落也復次聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是時聖弟子名葉還生猶三十三天晝度樹葉還生也復次聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是時聖弟子名爲生綱猶三十三天晝度樹生綱也復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是時聖弟子名生如爲

喙猶三十三天晝度樹如鳥喙也復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是時聖弟子名生如鉢猶三十三天晝度樹如鉢也復次聖弟子諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是時聖弟子名盡敷開猶三十三天晝度樹盡敷開也彼爲漏盡阿羅訶比丘三十三天集在善法正殿咨嗟稱歎其尊弟子於其村邑剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂漏盡阿羅訶共集會也如三十三天晝度樹下共集會也佛說如是彼諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

七法品城喻經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘如王邊城七事具足四食豐饒易不難得是故王城不爲外敵破唯除内自壞云何王城七事具足謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毁壞爲内安隱制外怨敵是謂王城一事具足復次如王邊城掘鑿池塹極使深廣修備可依爲内安隱制外怨敵是謂王城二事具足復次如王邊城周帀通道開除平博爲内安隱制外怨敵是謂王城三事具足復次如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍爲内安隱制外怨敵是謂王城四事具足復次如王邊城豫備軍器弓矢鉾戟爲内安隱制外怨敵是謂王城五事具足復次如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁爲内安隱制外怨敵是謂王城六事具足復次如王邊城築立高墻令極牢固泥塗堊灑爲内安隱制外怨敵是謂王城七事具足也云何王城四事豐饒易不難得謂王邊城水草樵木資有豫備爲内安隱制外怨敵是謂王城一食豐饒易不難得復次如王邊城多收稻穀及儲畜麥爲内安隱制外怨敵是謂王城二食豐饒易不難得復次如王邊城多積葫豆及大小豆爲内安隱制外怨敵是謂王城三食豐饒易不難得復次如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足爲内安隱制伏怨敵是謂王城四食豐饒易不難得如是王城七事具足四食豐饒易不難得不爲外敵

破唯除內自壞如是若聖弟子亦得七善法逮四增上心易不難得是故聖弟子不爲魔王之所得便亦不隨惡不善之法不爲染汚所染不復更受生也云何聖弟子得七善法謂聖弟子得堅固信深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂聖弟子得一善法復次聖弟子常行慚恥可慚知慚惡不善法穢汚煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得二善法復次聖弟子常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汚煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得三善法復次聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂聖弟子得四善法復次聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達是謂聖弟子得五善法復次聖弟子常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂聖弟子得六善法復次聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟子得七善法也云何聖弟子逮四增上心易不難得謂聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊是謂聖弟子逮初增上心易不難得復次聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊是謂聖弟子逮第二增上心易不難得復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊是謂聖弟子

逮第三增上心易不難得復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊是謂聖弟子逮第四增上心易不難得如是聖弟子得七善法逮四增上心易不難得不難得不爲魔王之所得便亦不隨惡不善之法不爲染汚所染不復更受生如王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞爲内安隱制外怨敵如是聖弟子得堅固信深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂聖弟子得信樓櫓除惡不善修諸善法也如王邊城掘鑿池壍極使深廣修備可依爲内安隱制外怨敵如是聖弟子常行慙恥可慙知慙惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得慙池壍除惡不善修諸善法也如王邊城周帀通道開除平博爲内安隱制外怨敵如是聖弟子常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得愧平道除惡不善修諸善法也如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍爲内安隱制外怨敵如是聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂聖弟子得精進軍除惡不善修諸善法也如王邊城預備軍器弓矢矛戟爲内安隱制外怨敵如是聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深遠是謂聖弟子得多聞軍器除惡不善修諸善法也如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則

禁為內安隱制外怨敵如是聖弟子常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂聖弟子得念守門大將除惡不善修諸善法也如王邊城築立高墻令極牢固泥塗堊灑為內安隱制外怨敵如是聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟子得智慧墻除惡不善修諸善法也如王邊城水草樵木資有豫備為內安隱制外怨敵如是聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多收稻穀及儲畜麥為內安隱制外怨敵如是聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多積秥豆及大小豆為內安隱制外怨敵如是聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足為內安隱制外怨敵如是聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品水喻經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當為汝說七水人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何為七或有一人常臥水中或復有人出水還沒或復有人出水而住或復有人出

水而住住已而觀或復有人出水而住住已而觀觀已而度或復有人出水而住住已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出水而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸人如是我當復為汝說七水喻人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何為七或有一人常卧水中或復有人出已還没或復有人出已而住或復有人出已而住住已而觀或復有人出已而住住已而觀觀已而度或復有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志此七水喻人我略說也如上所說如上施設汝知何義何所分别有何因緣時諸比丘白世尊曰世尊為法本世尊為法王法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善思念之我當為汝分别其義時諸比丘受教而聽佛言云何有人常卧謂或有人為不善法之所覆蓋染汙所染受惡法報造生死本是謂有人常卧猶人没溺卧于水中我說彼人亦復如是是謂初水喻人世間諦如有也云何有人出已還没謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時失信不固失持戒布施多聞智慧而不堅固是謂有人出已還没猶人溺水既出還没我說彼人亦復如是是謂第二水喻人世間諦如有也云何有人出已而住謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失是謂有人出己而住猶

人溺水出已而住我說彼人亦復如是是謂第三水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞彼如是知如如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦際是謂有人出已而住住已而觀猶人溺水出已而住住已而觀我說彼人亦復如是是謂第四水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀已而度謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信因不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞如是知知是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦際是謂有人出已而住住已而觀觀已而度猶人溺水出已而住住已而觀觀已而度我說彼人亦復如是是謂第五水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞如是知如是見五下分結盡謂貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已生於彼間便般涅槃得不退法不還此世是謂有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸猶人

溺水出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸我說彼人亦復如是是謂第六水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞如是知如是見欲漏心解脱有漏無明漏心解脱解脱已便知解脱生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志猶人溺水出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸人我說彼人亦復如是是謂第七水喻人世間諦如有也我向所言當爲汝說七水人者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品木積喻經第五

我聞如是一時佛遊拘薩羅在人間與大比丘衆翼從而行爾時世尊則於中路忽見一處有大木積洞然俱熾世尊見已便下道側更就餘樹敷尼師壇結跏趺坐世尊坐已告諸比丘汝等見彼有大木積洞然俱熾耶時諸比丘答曰見也世尊復告諸比丘曰於意云何諸大木積洞然俱熾若抱若坐若卧謂刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若抱若坐若卧何者爲樂時諸比丘白曰世尊謂大木積洞然俱熾若抱若坐若卧甚苦世尊謂刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏

著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若抱若坐若卧甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧抱木積洞然俱熾若坐若卧彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門若抱刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若坐若卧者彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以緊索毛繩絞勒其腨斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住若從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足何者爲樂時諸比丘白曰世尊若有力士以緊索毛繩絞勒其腨斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以緊索毛繩絞勒其腨斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非

沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以瑩磨利刀截斷其髀若從刹利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎何者爲樂時諸比丘白曰世尊若有力士以瑩磨利刀截斷其髀甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以瑩磨利刀截斷其髀彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身若從刹利梵志居士工師受信施衣服何者爲樂時諸比丘白曰世尊若有力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身甚苦世

尊若從剎利梵志居士工師受信施衣服甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施衣服彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以熱鐵鉆鉆開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過若從剎利梵志居士工師受信施食無量衆味何者爲樂時諸比丘白曰世尊若有力士以熱鐵鉆鉆開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施食無量衆味甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以熱鐵鉆鉆開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下

過彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施食無量衆味彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐臥其上若從剎利梵志居士工師受其信施牀榻臥具何者爲樂時諸比丘白曰世尊若有力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐臥其上甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受其信施牀榻臥具甚樂世尊世尊告曰我爲汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐臥其上彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受其信施牀榻臥具彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有

力士以大鐵銅釜洞然俱熾攝舉人已倒著釜中若從剎利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫暖何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以大鐵銅釜洞然俱熾攝舉人已倒著釜中甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫暖甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以大鐵銅釜洞然俱熾攝舉人已倒著釜中彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫暖彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人布施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學說此法時六十比丘漏盡結解六十比丘捨戒還家所以者何世尊教戒甚深甚難學道亦復甚深甚難佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第一

音釋

撰 雛綰切撰述也　萎 於為切枯也　喙 許穢切口也　樓櫓 櫓郎古切城上望樓也　塹 七艷切繞城水也　鉾戟 鉾莫浮切鈎兵戟訖逆切枝兵也　勇毅 勇尹竦切銳也毅魚既切果敢也　堊 遏鄂切白土飾墻也　脯 匪父切乾肉也　絞 古巧切縛也　腨 市兗切腓腸也　髀 部禮切股也　鍱

與涉切鋼鐵薄鍱也**鉆**巨鹽切持鐵夾也**齗**語斤切齒根肉也**榻**託盍切牀狹而長者曰榻**釜**奉甫切鍑屬

中阿含經卷第二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七法品善人往來經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當為汝說七善人所往至處及無餘涅槃諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何為七比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著如是行者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬如燒麩纔然便滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第一善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空上已即滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第二善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空從上來還未至地滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第三善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不

洘合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮地而滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得生般涅槃是謂第四善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不洘合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮少薪草上若煙若然然已便滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得行般涅槃是謂第五善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不

洘合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮多薪草上若煙若然然盡已滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得無行般涅槃是謂第六善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不洘合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮多薪草上若煙若然然已便燒村邑城郭山林曠野燒村邑城郭山林曠野已或至道至水至平地滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得上流阿迦貳吒般涅槃是謂第七善人所往

至處世間諦如有云何無餘涅槃比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見而已得證我說彼比丘不至東方不至西方南方北方四維上下便於現法中息迹滅度我向所說七善人所往至處及無餘涅槃者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

性空佛　海德佛

七法品世間福經第七

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿沙羅園爾時尊者摩訶周那則於晡時從宴坐起往詣佛所到已作禮却坐一面白曰世尊可得施設世間福耶世尊告曰可得周那有七世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德云何為七周那有信族姓男族姓女施比丘衆房舍堂閣周那是謂第一世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女於房舍中施與牀座氍氀毲㲪被褥臥具周那是謂第二世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女於房舍中施與一切新淨妙衣周那是謂第三世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女於房舍中常施於衆朝粥中食又以園民供給使令若風雨寒雪躬往園所增施供養諸比丘衆食已不患風雨寒雪沾漬衣服晝夜安樂禪寂思惟周那是謂第七世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德周那信族姓男族姓

女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣周那譬如恒伽水從源流出入于大海於其中間轉深轉廣周那如是信族姓男族姓女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣於是尊者摩訶周那即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白曰世尊可得施設出世間福耶世尊告曰可得周那更有七福出於世間得大福祐得大果報得大名譽得大功德云何爲七周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子遊於某處聞已歡喜極懷踊躍周那是謂第一出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子欲從彼至此聞已歡喜極懷踊躍周那是謂第二出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子已從彼至此聞已歡喜極懷踊躍以清淨心躬往奉見禮敬供養旣供養已受三自歸於佛法僧中而受禁戒周那是謂第七出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德周那有信族姓男族姓女若得此七世間之福及更有七出世間福者其福不可數有爾所福爾所福果爾所福報唯不可限不可量不可得知大福之數周那譬如從閻浮洲有五河流一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍勞浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企流入大海於其中間水不可數有爾所斗斛唯不可限不可量不可得大水之數周那如是信族姓男族姓女

若得此七世間之福及更有七出世間福者福不可數有爾所福爾所福果爾所福報唯不可限不可量不可得大福之數爾時世尊而說頌曰

恒伽之河　清淨易度　海多珍寶　衆水中王
猶若河水　世人敬奉　諸川所歸　引入大海
如是人者　施衣飲食　牀榻茵蓐　及諸坐具
無量福報　將至妙處　猶若河水　引入大海

佛說如是尊者摩訶周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品七日經第八

我聞如是一時佛遊鞞舍離在柰氏樹園爾時世尊告諸比丘一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫所以者何有時不雨當不雨時一切諸樹百穀藥木皆悉枯槁摧碎滅盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時二日出世二日出時諸溝渠川流皆悉竭盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時三日出世三日出時諸大江河皆悉竭盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時四日出世四日出時諸大泉源從閻浮洲五河所出一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企彼大泉源皆悉竭盡不得常住是故一

切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時五日出世五日出時大海水減一百由延轉減乃至七百由延五日出時海水餘有七百由延轉減乃至一百由延五日出時大海水減一多羅樹轉減乃至七多羅樹五日出時海水餘有七多羅樹轉減乃至一多羅樹五日出時海水減十人轉減乃至七人五日出時海水餘有七人轉減乃至一人五日出時海水減至頸至肩至腰至胯至膝至踝有時海水消盡不足沒指是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時六日出世六日出時一切大地須彌山王皆悉煙起合爲一煙譬如陶師始爨竈時皆悉煙起合爲一煙如是六日出時一切大地須彌山王皆悉煙起合爲一煙是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時七日出世七日出時一切大地須彌山王洞然俱熾合爲一焰如是七日出時一切大地須彌山王洞然俱熾合爲一焰風吹火焰乃至梵天是時晃昱諸天始生天者不聞世間成敗不見世間成敗不知世間成敗見大火已皆恐怖毛竪而作是念火不來至此耶火不來至此耶前生諸天聞世間成敗見世間成敗知世間成敗見大火已慰勞諸天曰莫得恐怖火法齊彼終不至此七日出時須彌山王百由延崩散壞滅盡二百由延三百由延至七百由延崩散

壞滅盡七日出時須彌山王及此大地燒壞消滅無餘烖爐如然酥油煎熬消盡無餘煙焱如是七日出時須彌山王及此大地無餘烖爐是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫我今爲汝說須彌山王當崩壞盡誰有能信唯見諦者耳我今爲汝說大海水當竭消盡誰有能信唯見諦者耳我今爲汝說一切大地當燒然盡誰有能信唯見諦者耳所以者何比丘昔有大師名曰善眼爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足善眼大師有無量百千弟子善眼大師爲諸弟子說梵世法若善眼大師爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若善眼大師爲說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中彼時善眼大師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中善眼大師及諸弟子學道不虛得大果報諸比丘於意云何昔善眼大師爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也我於爾時名善眼大師爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足我於爾時有無量百千弟子我於爾時爲諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具

足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時親行斯道爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品七車經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林精舍與大比丘衆共受夏坐尊者滿慈子亦於生地受夏坐是時生地諸比丘受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從生地出向王舍城展轉進前至王舍城住王舍城竹林精舍是時生地諸比丘詣世尊所稽首作禮却坐一面世尊問曰諸比丘從何所來何處夏坐生

地諸比丘白曰世尊從生地來於生地夏坐世尊問曰於彼生地諸比丘中何等比丘爲諸比丘所共稱譽自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜生地諸比丘白曰世尊尊者滿慈子於彼生地爲諸比丘所共稱譽自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜是時尊者舍梨子在衆中坐尊者舍梨子作如是念世尊如事問彼生地諸比丘輩生地諸比丘極大稱譽賢者滿慈子自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就勸喜稱說勸發渴仰成就歡喜尊者舍梨子復作是念何時當得與賢者滿慈子共聚集會問其少義彼或能聽我之所問爾時世尊於王舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍城出向舍衛國展轉進前至舍衛國即住勝林給孤獨園尊者舍梨子與生地諸比丘於王舍城共住少日攝衣持鉢向舍衛國展轉進前至舍衛國共住勝林給孤獨園是時尊者滿慈子於生地受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從生地出向舍衛國展轉進前至舍衛國亦住勝林給孤獨園尊者滿慈

子詣世尊所稽首作禮於如來前敷尼師壇結跏趺坐時尊者舍梨子問餘比丘諸賢何者是賢者滿慈子耶諸比丘白尊者舍梨子唯然尊者在如來前坐白皙隆鼻如鸚鵡嘴即其人也時尊者舍梨子知滿慈子色貌已則善記念尊者滿慈子過夜平旦著衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至安陀林經行之處尊者舍梨子亦過夜平旦著衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至安陀林經行之處時尊者滿慈子到安陀林於一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者舍梨子亦至安陀林離滿慈子不遠於一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者舍梨子則於晡時從宴坐起往詣尊者

滿慈子所共相問訊却坐一面則問尊者滿慈子曰賢者從沙門瞿曇修梵行耶答曰如是云何賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶答曰不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶答曰不也又復問曰我向問賢者從沙門瞿曇修梵行耶則言如是今問賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不也然以何義從沙門瞿曇修梵行耶答曰賢者以無餘涅槃故又復問曰云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶答曰不也以心淨故以見淨故以疑

蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶荅曰不也又復問曰我向問仁云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不賢者所說爲是何義云何得知荅曰賢者若以戒淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘賢者若離此法世尊施設無餘涅槃者則凡夫亦當般涅槃以凡夫亦離此法故賢者但以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃也賢者復聽昔拘薩羅王波斯匿在舍衛國於娑雞帝有事彼作是念以何方便令一日行從舍衛國至娑雞帝耶復作是念我今寧可從舍衛國至娑雞帝於其中間布置七車爾時即從舍衛國至娑雞帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車捨第六車乘第七車於一日中

至婆雞帝彼於婆雞帝辦其事已大臣圍繞坐王正殿羣臣白曰云何天王以一日行從舍衛國至婆雞帝耶王曰如是云何天王乘第一車一日從舍衛國至婆雞帝耶王曰不也乘第二車乘第三車至第七車從舍衛國至婆雞帝耶王曰不也云何賢者拘薩羅王波斯匿羣臣復問當云何說王答羣臣我在舍衛國於婆雞帝有事我作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆雞帝耶我復作是念我今寧可從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車我時即從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車捨第六車乘第七車於一日中至婆雞帝如是賢者拘薩羅王波斯匿答對羣臣所問如是如是賢者以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊施設無餘涅槃於是尊者舍梨子問尊者滿慈子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者滿慈子答曰賢者我字滿也我母名慈故諸梵行人稱我爲滿慈子尊者舍梨子歎曰善哉善哉賢者滿慈子爲如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以問賢者甚深義盡能報故賢者

滿慈子諸梵行人爲得大利得值賢者滿慈子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當縈衣頂上戴賢者滿慈子爲得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜尊者滿慈子問尊者舍梨子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者舍梨子答曰賢者我字憂波鞮舍我母名舍梨故諸梵行人稱我爲舍梨子尊者滿慈子歎曰我今與世尊等弟子共論而不知第二尊共論而不知法將共論而不知轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者舍梨子者不能答一句況復爾所深論善哉善哉尊者舍梨子爲如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以尊者甚深甚深問故

尊者舍梨子諸梵行人爲得大利得值尊者舍梨子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當縈衣頂上戴尊者舍梨子爲得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜如是二賢更相稱說更相讚善已歡喜奉行即從座起各還所止

七法品漏盡經第十

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘以知以見故諸漏得盡非不知非不見也云何以知以見故諸漏得盡耶有正思惟不正思惟若不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣若正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅然凡夫愚人不得聞正法不

值眞知識不知聖法不調御聖法不知如眞法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅不知如眞法故不應念法而念應念法而不念以不應念法而念應念法而不念故未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣多聞聖弟子得聞正法值眞知識調御聖法知如眞法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅知如眞法已不應念法不念應念法便念以不應念法不念應念法便念故未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅也有七斷漏煩惱憂慼法云何爲七有漏從見斷有漏從護斷有漏從離斷有漏從用斷有漏從忍斷有漏從除斷有漏從思惟斷云何有漏從見斷耶凡夫愚人不得聞正法不值眞知識不知聖法不調御聖法不知如眞法不正思惟故便作是念我有過去世我無過去世我何因過去世我云何過去世耶我有未來世我無未來世我何因未來世我云何未來世耶自疑已身何謂是云何是耶今此衆生從何所來當至何所本何因有當何因有彼作如是不正思惟於六見中隨其見生而生眞有神此見生而生眞無神此見生而生神見神此見生而生神見非神此見生而生非神見神此見生而生此是神能語能知能作能

教能起教起生彼彼處受善惡報定無所從來定不有定不當有是謂見之蔽爲見所動見結所繫凡夫愚人以是之故便受生老病死苦也多聞聖弟子得聞正法值眞知識調御聖法知如眞法知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞如是知如眞已則三結盡身見戒取疑三結盡已得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦際若不知見者則生煩惱憂慼知見則不生煩惱憂慼是謂有漏從見斷也云何有漏從護斷耶比丘眼見色護眼根者以正思惟不淨觀也不護眼根者不正思惟以淨觀也若不護者則生煩惱憂慼護則不生煩惱憂慼如是耳鼻舌身意知法護意根者以正思惟不淨觀也不護意根者不正思惟以淨觀也若不護者則生煩惱憂慼護則不生煩惱憂慼是謂有漏從護斷也云何有漏從離斷耶比丘見惡象則當遠離惡馬惡牛惡狗毒蛇惡道溝坑屏廁江河深泉山巖惡知識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其同處人無疑者而使有疑比丘者應當離惡知識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其同處人無疑者而使有疑盡當遠離若不離者則生煩惱憂慼離則不生煩惱憂慼是謂有漏從離斷也云何有漏從用斷耶比丘若用衣服非爲利故非以貢高故非爲嚴飾故但爲蚊虻風雨寒熱故以慚愧故也若用飲食非爲利故非以貢高故非爲肥悅故但爲令身久住除煩惱憂慼故以行梵行故欲令故病斷新病不生故久住安隱無病

故也若用居止房舍牀蓐卧具非爲利故非以貢高故非爲嚴飾故但爲疲倦得止息故得靖坐故也若用湯藥非爲利故非以貢高故非爲肥悅故但爲除病惱故攝御命根故安隱無病故若不用者則生煩惱憂慼用則不生煩惱憂慼是謂有漏從用斷也云何有漏從忍斷耶比丘精進斷惡不善修善法故常有起想專心精勤身體皮肉筋骨血髓皆令乾竭不捨精進要得所求乃捨精進比丘當復堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪忍若不忍者則生煩惱憂慼忍則不生煩惱憂慼是謂有漏從忍斷也云何有漏從除斷耶比丘生欲念不除斷捨離生恚念害念不除斷捨離若不除者則生煩惱憂慼除則不生煩惱憂慼是謂有漏從除斷也云何有漏從思惟斷耶比丘思惟初念覺支依離依無欲依於滅盡趣至出要法精進喜息定思惟第七捨覺支依離依無欲依於滅盡趣至出要若不思惟者則生煩惱憂慼思惟則不生煩惱憂慼是謂有漏從思惟斷若使比丘有漏從見斷則以見斷有漏從護斷則以護斷有漏從離斷則以離斷有漏從用斷則以用斷有漏從忍斷則以忍斷有漏從除斷則以除斷有漏從思惟斷則以思惟斷是謂比丘一切漏盡諸結已解能以正智而得苦除佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品第一竟

中阿含經卷第二

音釋

麩芳無切麥屑皮也鎚直追切鐵椎也迸北諍切散走也氍毹氍強
魚切毛席也毹力朱切毛布也㲪毾㲪都滕切毾他盍切毛蓐之細者曰㲪毾
漬疾智切漫也槁苦浩切木枯也摧碎摧昨回切折也碎先潰切破碎
也溝渠溝古侯切水漬也渠強魚切水所居也胯苦化切兩股之間曰
胯踝胡瓦切腿兩旁曰內外踝爨竈爨七亂切炊爨也竈則到切晃
昱晃胡廣切昱余六切豎臣庾切立也烖燼烖祖才切天火曰烖燼徐
刃切火餘也晳先擊切色白也面嗺即委切喙也憂波鞮舍
梵語也此云豕提即舍利弗父字也縈於營切收卷也屏廁屏必郢切廁初
吏切屏廁圊溷也蚊虻蚊無分切虻莫耕切蚊虻並齧人飛蟲也竫疾郢
切安也蠅蚤蠅余陵切蒼蠅也蚤子浩切齧人跳蟲也

中阿含經卷第三

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二有十經　初一日誦

鹽喻和破度　羅雲思伽藍　伽彌尼師子
尼揵波羅牢

業相應品鹽喻經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨人所作業則受其報如是不行梵行不得盡苦若作是説隨人所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦所以者何若使有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人以一兩鹽投少水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令少水鹹叵飲耶答曰如是世尊所以者何鹽多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人以一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得飲於意云何比一兩鹽能令恒水鹹不可飲耶答曰不也世尊所以者何恒水甚多一兩鹽少是故不能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果現法

之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報復次有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人奪取他羊云何有人奪取他羊謂奪羊者或王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無力彼以無力故便種種承望叉手求索而作是說尊者可見還羊若見與直是謂有人奪取他羊如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖竊他羊主還奪取云何有人雖竊他羊主還奪取謂竊羊者貧賤無勢彼羊主者或王王臣極有威力以有力故收縛竊者還奪取羊是謂有人雖竊他羊主還奪取如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報復次有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人

作不善業必受苦果地獄之報猶如有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛云何有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛是謂有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛云何有人雖負百錢不爲主所縛謂負債人產業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛是謂有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現法設受善惡業報而輕微也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品和破經第二（和，乎過切）

我聞如是一時佛遊釋羇瘦加維羅衛在尼拘類園爾時尊者大目揵連與比丘衆俱於中食後有所爲故集坐講堂是時尼揵有一

弟子釋種名曰和破中後彷徉至尊者大目揵連所共相問訊却坐一面於是尊者大目揵連問如此事於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰大目揵連若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目揵連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世彼時世尊靜處宴坐以淨天耳出過於人聞尊者大目揵連與尼揵弟子釋和破共論如是世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已問曰目揵連向與尼揵弟子釋和破共論何事復以何事集坐講堂尊者大目揵連白曰世尊我今日與比丘衆俱於中食後有所爲故集坐講堂此尼揵弟子釋和破中後彷徉來至我所共相問訊却坐一面我問如是於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶尼揵弟子釋和破即答我言若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目揵連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世世尊向與尼揵弟子釋和破共論如是以此事故集坐講堂於是世尊語尼揵弟子釋和破曰若我所說是者汝當言是若不是者當言不是汝有所疑便可問我沙門瞿曇此有何事此有何義隨我所說汝若能受者我可與汝共論此事和破答曰沙門瞿曇若所說是我當言是若不是者當言不是我若有疑當問瞿曇瞿曇此有何事此有何義隨沙門瞿曇所說我則受持沙門瞿曇但當與我共論此事

世尊問曰於和破意云何若有比丘生不善身行漏煩憂慼彼於後時不善身行滅不更造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知也身生不善口行不善意行不善無明行漏煩熱憂慼彼於後時不善無明行滅不更造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知云何和破如是比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰瞿曇若有比丘如是身口意護我不見是處因此生不善漏令至後世世尊歎曰善哉和破云何和破若有比丘無明已盡明已生彼無明已盡明已生生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至竟泠和破猶如因樹有影若使有人持利斧來斫彼樹根段段斬截破爲十分或爲百分火燒成灰或大風吹或著水中於和破意云何影因樹有彼影從是已絕其因滅不生耶和破答曰如是瞿曇和破當知比丘亦復如是無明已盡明已生彼無明已盡明已生生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至竟泠和破比丘如是正心解脫便得六善住處云何爲六和破比丘眼見色不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如是正心解脫是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘

如是正心解脫得此六善住處和破白曰如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得六善住處云何為六瞿曇多聞聖弟子眼見色不喜不憂捨求無為正念正智瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第一義住處如是耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無為正念正智如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得此六善住處於是和破白世尊曰瞿曇我已知善逝我已解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施明若有眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是為我無量方便說法現義隨甚深道世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼揵不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益世尊我今再自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本無知於愚癡尼揵有信有敬從今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是釋和破及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品度經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三度處異姓異名異宗異說謂有慧者善受極持而為他說然

不獲利云何爲三或有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造復有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造復有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造者我便往彼到已即問諸賢實如是說謂人所爲一切皆因宿命造耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆因宿命造故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆因宿命造故諸賢若一切皆因宿命造見如眞者於内因内作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如眞者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆因尊祐造見如眞者於内因内作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如眞者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣

耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆無因無緣故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆無因無緣故諸賢若一切皆無因無緣見如眞者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如眞者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志我所自知自覺法爲汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無能制云何我所自知自覺法爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制謂有六處法我所自知自覺爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制復有六界法我所自知自覺爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制云何六處法我所自知自覺爲汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂六處法我所自知自覺爲汝說也云何六界法我所自知自覺爲汝說謂地界水火風空識界是謂六界法我所自知自覺爲汝說也以六界合故便生母胎因六界便有六處因六處便有更樂因更樂便有覺比丘若有覺者便知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞云何知苦如眞謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦如眞云何知苦集如眞謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦集如眞云何知苦滅如眞謂此愛受當來有樂欲共俱求彼彼有斷無餘捨吐盡無欲滅止沒

是謂知苦滅如眞云何知苦滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定是爲八是謂知苦滅道如眞比丘當知苦如眞當斷苦集當苦滅作證當修苦滅道若比丘知苦如眞斷苦集苦滅作證修苦滅道者是謂比丘一切漏盡諸結已解能以正智而得苦除佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品羅雲經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者羅雲亦遊王舍城溫泉林中於是世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食乞食已竟至溫泉林羅雲住處尊者羅雲遥見佛來即便往迎取佛衣鉢爲敷座具汲水洗足佛洗足已坐羅雲座於是世尊即取水器寫留少水已問曰羅雲汝今見我取此水器寫留少水耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道少亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此少水器盡寫棄已問曰羅雲汝復見我取少水器盡寫棄耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道盡棄亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此空水器覆著地已問曰羅雲汝復見我取空水器覆著地耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道覆亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此覆水器發令仰已問曰羅雲汝復見我取覆

水器發令仰耶羅雲答曰見也世尊佛告羅雲我說彼道仰亦復如是謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言羅雲猶如王有大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙一切皆用唯護於鼻象師見已便作是念此王大象猶故惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙一切皆用唯護於鼻羅雲若王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切盡用象師見已便作是念此王大象不復惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切盡用羅雲若王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切盡用羅雲我說此王大象入陣鬪時無惡不作如是羅雲謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲我說彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言於是世尊即說頌曰

人犯一法　謂妄言是　不畏後世　無惡不作
寧噉鐵丸　其熱如火　不以犯戒　受世信施
若畏於苦　不愛念者　於隱顯處　莫作惡業
若不善業　已作今作　終不得脫　亦無避處

佛說頌已復問羅雲於意云何人用鏡為何耶羅雲答曰世尊欲觀其面見淨不淨如是羅雲若汝將作身業即觀彼身業我將作身業彼身業為淨為不淨為自為為他羅雲若觀時則知我將作身業彼身業淨或自為或為他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼將作身業羅雲若觀時則知我將作身業彼

身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼將作身業羅雲若汝現作身業即觀此身業若我現作身業此身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我現作身業此身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現作身業羅雲若觀時則知我現作身業此身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受此現作身業羅雲若汝已作身業即觀彼身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變易爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當詣善知識梵行人所彼已作身業至心發露應悔過說愼莫覆藏更善將護羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當晝夜歡喜住正念正智口業亦復如是羅雲因過去行故已生意業即觀彼意業若因過去行故已生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因過去行故已生意業彼意業已過去滅盡變易彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼過去意業羅雲若觀時則知因過去行故已生意業已過去滅盡變易彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼過去意業羅雲因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因未來

行故當生意業彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼未來意業羅雲若觀時則知因未來行故當生意業彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼未來意業羅雲因現在行故現生意業即觀此意業若因現在行故現生意業此意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因現在行故現生意業此意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現在意業羅雲若觀時則知因現在行故現生意業此意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受此現在意業羅雲若有過去沙門梵志身口意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口意業已觀而觀已淨而淨羅雲若有未來沙門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅雲若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現淨而淨羅雲汝當如是學我亦即此身口意業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰

身業口業　意業羅雲　善不善法　汝應常觀
知已妄言　羅雲莫說　本從他活　何可妄言
覆沙門法　空無眞實　謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子　是沙門法　羅雲當學
方方豐樂　安隱無怖　羅雲至彼　莫爲害他

佛說如是尊者羅雲及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品思經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若有故作業我說彼必受其報或現世受或後世受若不故作業我說此不必受報於中身故作三業不善與苦果受於苦報口有四業意有三業不善與苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦果受於苦報一曰殺生極惡飲血其欲傷害不慈衆生乃至蜫蟲二曰不與取著他財物以偷意取三曰邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或姊妹所護或兄弟所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或為他婦女有鞭罰恐怖及有名假賃至華鬘親犯如此女是謂身故作三業不善與苦果受於苦報云何口故作四業不善與苦果受於苦報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王家若呼彼問汝知便說彼不知言知知言不知不見言見見言不見為己為他或為財物知已妄言二曰兩舌欲離別他聞此語彼欲破壞此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離者復離而作群黨樂於群黨稱說群黨三曰麤言彼若有言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定說如是言四曰綺語彼非時說不真實說無義說非法說不止息說又復稱歎不止息事違背於時而不善教亦不善訶是謂口故作四業不善與苦果受於苦報云何意故作三業不善與苦果受於苦報一曰貪伺見他財物諸生活具常伺求望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而作是念彼衆生者應殺應縛應收應免應逐擯出其欲令彼受無量苦三曰邪見所見顛倒如是見如是說無施無齋無有呪說無善

惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂意故作三業不善與苦果受於苦報多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業彼多聞聖弟子如是具足精進戒德成就身淨業成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女生便能行慈心解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修慈心解脫若彼男女在家出家修慈心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行慈心解脫無量善修者必得阿那含或復上得如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女生便能行捨心解脫者而於後時彼身口

意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品伽藍經第六

我聞如是一時佛遊伽藍國與大比丘衆俱至羇舍子住羇舍子村北尸攝和林中爾時羇舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊伽藍國與大比丘衆俱來至此羇舍子住羇舍子村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利我等應共往見沙門瞿曇禮事供養羇舍子伽藍人聞已各與等類眷屬相隨從羇舍子出北行至尸攝和林欲見世尊禮事供養往詣佛已彼伽藍人或稽首佛足却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見佛已默然而坐彼時伽藍人各坐已定佛爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時伽藍

人佛為說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志來詣伽藍但自稱歎已所知見而呰毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵志來詣伽藍亦自稱歎已所知見而呰毀他所知所見瞿曇我等聞已便生疑惑此沙門梵志何者為實何者為虛世尊告曰伽藍汝等莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽藍汝等自無淨智為有後世為無後世伽藍汝等亦無淨智所作有罪所作無罪伽藍當知諸業有三因習本有云何為三伽藍謂貪是諸業因習本有伽藍恚及癡是諸業因習本有伽藍貪者為貪所覆心無猒足或殺生或不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍恚者為恚所覆心無猒足或殺生或不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍癡者為癡所覆心無猒足或殺生或不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍多聞聖弟子離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心伽藍多聞聖弟子離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心伽藍多聞聖弟子離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心伽藍多聞聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心伽藍多聞聖弟子離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者

歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心伽藍多聞聖弟子離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心伽藍多聞聖弟子離綺語斷綺語時說眞說實說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心伽藍多聞聖弟子離貪伺斷貪伺心不懷諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心伽藍多聞聖弟子離恚斷恚有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於嫉恚淨除其心伽藍多聞聖弟子離邪見斷邪見行於正見而不顛倒如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊彼於邪見淨除其心如是伽藍多聞聖弟子成就身淨業成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍便得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞

命終必至善處乃生天上如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次伽藍無此世彼世無善惡業無善惡業報如是我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次伽藍若有所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次伽藍若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱住處伽藍白世尊曰如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃生天上如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次瞿曇若無此世彼世無善惡業無善惡業報我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次瞿曇若有所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次瞿曇若有所作必不竹惡我不犯世怖與不怖

常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱住處瞿曇我已知善逝我已解世尊我等盡壽自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我等爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是一切伽藍人及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品伽彌尼經第七

我聞如是一時佛遊那難陀國在墻村㮈林

爾時阿私羅天有子名伽彌尼色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面阿私羅天子伽彌尼白曰世尊梵志自高事若干天若衆生命終者彼能令自在往來善處生於天上世尊爲法主唯願世尊使衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何若村邑中或有男女懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎求索作如是語汝等男女懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見汝等因此緣此身壞命終必至善處乃生天上如是伽彌尼彼男女等懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見寧爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處生天上耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽彌尼所以者何彼男女等懈不精進

而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處乃生天上者是處不然伽彌尼猶去村不遠有深水淵於彼有人以大重石擲著水中若衆人來各叉手向稱歎求索作如是語願石浮出願石浮出伽彌尼於意云何此大重石寧爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此而當出耶伽彌尼答曰不也世尊如是伽彌尼彼男女等懈不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處生天上者是處不然所以者何謂此十種不善業道黑有黑報自然趣下必至惡處伽彌尼於意云何若村邑中或有男女

精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎求索作如是語汝男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見汝等因此緣此身壞命終當至惡處生地獄中伽彌尼於意云何彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見寧爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽彌尼所以者何伽彌尼彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見若爲衆人

各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中者是處不然所以者何伽彌尼謂此十善業道白有白報自然昇上必至善處伽彌尼猶去村不遠有深水淵於彼有人以酥油瓶投水而破滓瓦沉下酥油浮上如是伽彌尼彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身麤色四大之種從父母生衣食長養坐臥按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法彼命終後或烏鳥啄或虎狼食或燒或埋盡爲粉塵彼心意識常爲信所熏爲精進多聞布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於善處伽彌尼彼殺生者離殺斷殺園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼不與取邪婬妄言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼復有園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼云何復有園觀之道昇進之道善處之道謂八支聖道正見乃至正定是爲八伽彌尼是謂復有園觀之道昇進之道善處之道

佛說如是伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三

音釋

叵普火切不可也　竊千結切盜也　羇居宜切　彷徉彷蒲光切徉與章切彷徉猶徘徊也　慼倉歷切憂也　髂枯駕切腰骨也　脊貲昔切背呂也　蜫古渾切蟲之總名也　鞭便卑連切扑也　賃女禁切借也　獷古猛切麤惡貌　暐曄暐于鬼切曄域輒切暐曄光盛貌

中阿含經卷第四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品師子經第八

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀爾時衆多鞞舍離麗掣集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼揵弟子師子大臣亦在衆中是時師子大臣欲往見佛供養禮事師子大臣則先往詣諸尼揵所白尼揵曰諸尊我欲往見沙門瞿曇彼時尼揵訶師子曰汝莫欲見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子若見宗本不可作則不吉利供養禮事亦不吉利彼衆多鞞舍離麗掣再三集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼揵弟子師子大臣亦再三在彼衆中時師子大臣亦復再三欲往見佛供養禮事師子大臣便不辭尼揵即往詣佛共相問訊却坐一面而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法瞿曇若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說眞實耶彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無難詰耶世尊答曰師子若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇彼說眞實彼說是法彼說如法於法無過亦無難詰所以者何師子有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之法師子復有事因此事故於如實法不能謗

毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子云何有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子我說身惡行不可作口意惡行亦不可作師子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡不可作師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之法師子我說身妙行可作口意妙行亦可作師子若如是比無量善法與樂果受於樂報生於善處而得長壽師子我說此法盡應可作師子是謂有事因此事故不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法師子我說身惡行應斷滅口意惡行亦應斷滅師子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我

說此法盡應斷滅師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子我說身惡行可憎惡口意惡行亦可憎惡師子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡可憎惡師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子我爲斷貪婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而說法律師子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我爲

斷彼故而說法律師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子或有沙門梵志裸形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣或不以瓶取水或不以槐取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七得以七得爲足或日一食以一食爲足或二三四五六

七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜𪍿或食頭頭邏食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有卧刺以刺爲牀或有卧果以果爲牀或有事水晝夜手抒或有事火竟昔然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無師子然此苦行爲下賤業至苦至困凡人所行非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦行師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子若有沙門梵志當來胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼不入於胎師子如來無所著等正覺當來有胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我不入於胎師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道者唯無上梵行訖我於現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞我自安隱亦安隱他比丘比丘尼優婆塞優婆夷我已安彼便爲生法衆生於生法解脫老法病法死法憂慼染汙法衆生於憂慼染汙法解脫師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毁沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子大臣白世尊曰瞿曇我已知善逝我已解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施明若有明者便見於色沙門瞿曇亦復如是爲我無量方便說法現義隨其諸道世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼揵不善曉了不能自知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本無知於愚癡尼揵有信有敬從今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是師子大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

海德佛　性空佛

業相應品尼揵經第九

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在天邑中爾時世尊告諸比丘諸尼揵等如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造

新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我便往彼到已即問尼揵汝等實如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼答我言如是瞿曇我復問彼尼揵汝等自有淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證耶彼答我言不也瞿曇我復語彼尼揵汝等自無淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證而作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼揵若汝等自有淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證尼揵汝等可得作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼揵猶如有人身被毒箭因被毒箭則生極苦彼爲親屬憐念愍傷欲饒益安隱故即呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀而爲開瘡因開瘡時復生極苦旣開瘡已而求箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔出時復生極苦拔金出已覆瘡纏裹因裹瘡時復生極苦彼於拔箭金後得力無患不壞諸根平復如故尼揵彼人自有淨智

便作是念我本被毒箭因被毒箭則生極苦我諸親屬見憐念愍傷欲饒益安隱我故即呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀爲我開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔出時復生極苦拔金出已覆瘡纏裹因裹瘡時復生極苦我於拔箭金後得力無患不壞諸根平復如故如是尼揵若汝等自有淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若苦盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證尼揵汝等可得作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問如是不見諸尼揵能答我言瞿曇如是不如是復次我問諸尼揵曰若諸尼揵有上斷上苦行爾時諸尼揵生上苦耶彼答我言如是瞿曇若有中斷中苦行爾時諸尼揵生中苦耶彼答我言如是瞿曇若有下斷下苦行爾時諸尼揵坐下苦耶彼答我言如是瞿曇是爲諸尼揵有上斷上苦行爾時諸尼揵則生上苦有中斷中苦行爾時諸尼揵則生中苦有下斷下苦行爾時諸尼揵則生下苦若使諸尼揵有上斷上苦行爾時諸尼揵止息上苦有中斷中苦行爾時諸尼揵止息中苦有下斷下苦行爾時諸尼揵止息下苦若如是作不如是作止息極苦甚重苦者當知諸尼揵即於現世作苦但諸尼揵爲癡所覆爲癡所纏而作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已

則得苦盡得苦盡已即得苦邊我問如是不見諸尼揵能答我言瞿曇如是不如是復次我問諸尼揵曰諸尼揵若有樂報業彼業寧可因斷因苦行轉作苦報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有苦報業彼業寧可因斷因苦行轉作樂報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有現法報業彼業寧可因斷因苦行轉作後生報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有後生報業彼業寧可因斷因苦行轉作現法報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有不熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作熟報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作異耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵是爲樂報業彼業不可因斷因苦行轉作苦報諸尼揵苦報業彼業不可因斷因苦行轉作樂報諸尼揵現法報業彼業不可因斷因苦行轉作後生報諸尼揵後生報業彼業不可因斷因苦行轉作現法報諸尼揵不熟業彼業不可因斷因苦行轉作熟報諸尼揵熟報業彼業不可因斷因苦行轉作異者以是故諸尼揵等虛妄方便空斷無獲彼諸尼揵便報我言瞿曇我有尊師名親子尼揵作如是說諸尼揵汝等若本作惡業彼業皆可因此苦行而得滅盡若今護身口意因此不復更作惡業也我復問彼諸尼揵曰汝等信尊師親子尼揵不疑惑耶彼答我言瞿曇我信尊師親子尼揵無有疑惑我復語彼諸尼揵曰有五種法現世二報信樂聞念見善觀諸尼揵人自有虛妄言是可信可樂可聞可念可見善觀耶彼答我言如是

瞿曇我復語彼諸尼揵曰是虛妄言何可信何可樂何可聞何可念何可善觀謂人自有虛妄言有信有樂有聞有念有善觀若諸尼揵作是說者於如法中得五詰責爲可憎惡云何爲五今此衆生所受苦樂皆因本作若爾者諸尼揵等本作惡業所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第一可憎惡復次衆生所受苦樂皆因合會若爾者諸尼揵等本惡合會所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第二可憎惡復次衆生所受苦樂皆因爲命若爾者諸尼揵等本惡爲命所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第三可憎惡復次衆生所受苦樂皆因見也若爾者謂尼揵等本有惡見所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第四可憎惡復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若爾者諸尼揵等本惡尊祐所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第五可憎惡若諸尼揵因本所作惡業惡合會惡爲命惡見惡尊祐爲惡尊祐所造因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂因彼事故諸尼揵等爲可憎惡我所自知自覺法爲汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無能制云何我所自知自覺法爲汝說者非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制若有比丘捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業彼於未來苦便自知我無未來苦如法得樂而不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲斷苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者即修

其行欲已斷者苦便得盡彼若欲斷苦因行捨欲者即修其行捨欲已斷者苦便得盡若彼比丘便作是念隨所爲隨所行不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何比丘本所爲者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶如箭工用檢撓箭其箭已直不復用檢所以者何彼人本所爲者其事已成若復用檢是處不然如是比丘便作是念隨所爲隨所行不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶如有人愛念染著敬待彼女然彼女人更與他語共相問訊往來止宿其人因是身心生惱極憂慼耶比丘答曰如是世尊所以者何其人於女愛念染著極相敬待而彼女人更與他語共相問訊往來止宿其人身心何得不生苦惱憂慼比丘若使其人而作是念我唐愛念敬待彼女然彼女人更與他語共相問訊往來止宿我今寧可因自苦自憂故斷爲彼女愛念染著耶其人於後因自苦自憂故便斷爲女愛念染著若彼女人故與他語共相問訊往來止宿其人於後身心寧當復生苦惱極憂慼耶比丘答曰不也世尊所以者何其人於女無復愛念染著之情若彼女人故與他語共相問訊往來止宿若使其人因此身心復生苦惱極憂慼者是處不然如是比丘便作是念隨所爲隨所行

不善法生而善法滅若自斷其苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然彼復作是念若有所因斷其苦者我便已斷然我於欲猶敚未斷我今寧可求斷於欲便求斷欲彼爲斷欲故獨依遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四

禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞亦知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如來如是正心解脫得五稱譽如法無諍可愛可敬云何爲五彼衆生者所受苦樂皆因本作若爾者如來本有妙業因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第一稱譽復次衆生所受苦樂皆因合會若爾者如來本妙合會因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第二稱譽復次衆生所受苦樂皆因爲

命若爾者如來本妙爲命因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第三稱譽復次衆生所受苦樂皆因見也若爾者如來本妙見因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第四稱譽復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若爾者如來本妙尊祐因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第五稱譽是爲如來本妙業妙合會妙爲命妙見妙尊祐爲妙尊祐所造因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺以此事故如來於今得五稱譽有五因緣心生憂苦云何爲五婬欲纏者因婬欲纏故心生憂苦如是瞋恚睡眠掉悔疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦是謂五因緣心生憂苦有五因緣心滅憂苦云何爲五若婬欲纏者因婬欲纏故心生憂苦除婬欲纏已憂苦便滅因婬欲纏心生憂苦於現法中而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見如是瞋恚睡眠掉悔若疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦除疑惑纏已憂苦便滅因疑惑纏心生憂苦於現法中而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見是謂五因緣心滅憂苦復次更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見云何更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見謂八支聖道正見乃至正定是爲八是謂更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品波羅牢經第十

我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比丘衆俱往至北村住北村北尸攝和林中爾時波羅牢伽彌尼聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘麗瘦與大比丘衆俱至此北村住北村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利彼作是念我應往見沙門瞿曇禮事供養波羅牢伽彌尼聞已從北村出北行至尸攝和林欲見世尊禮事供養波羅牢伽彌尼遥見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靖默波羅牢伽彌尼遥見佛已前至佛所共相問訊却坐一面白世尊曰我聞沙門瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毁沙門瞿曇耶彼說眞實耶彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無難詰耶世尊答曰伽彌尼若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毁沙門瞿曇彼說眞實彼說是法彼說法如法於法無過亦無難詰所以者何我知彼幻我自非幻波羅牢說曰彼沙門梵志所說眞實而我不信彼說沙門瞿曇知幻是幻世尊告曰伽彌尼若知幻者卽是幻耶波羅牢白曰如是世尊如是善逝世尊告曰伽彌尼汝莫自誤謗毁於我若謗

毀我者則便自損有諍有犯聖賢所惡而得大罪所以者何伽彌尼此實不如汝之所說伽彌尼汝聞拘麗瘦有卒耶答曰聞有伽彌尼於意云何拘麗瘦用是卒爲答曰瞿曇通使殺賊爲此事故拘麗瘦畜是卒也伽彌尼於意云何拘麗瘦卒爲有戒爲無戒耶答曰瞿曇若世間有無戒德者無過拘麗瘦卒所以者何拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法復問伽彌尼汝如是見如是知我不問汝若他問汝波羅牢伽彌尼知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法因此事故波羅牢伽彌尼極犯禁戒唯行惡法若如是說爲眞說耶答曰非也瞿曇所以者何拘麗瘦卒見異欲異所願亦異拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法我極持戒不行惡法復問伽彌尼汝知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法然不以此爲犯禁戒唯行惡法如來何以不得知幻而自非幻所以者何我知幻知幻人知幻報知斷幻伽彌尼我亦知殺生知殺生人知殺生報知斷殺生伽彌尼我知不與取知不與取人知不與取報知斷不與取伽彌尼我知妄言知妄言人知妄言報知斷妄言伽彌尼我如是知如是見若有作是說沙門瞿曇知幻即是幻者彼未斷此語聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀如屈伸臂頃命終生地獄中波羅牢伽彌尼聞已怖懼戰慄身毛皆竪即從座起頭面禮足長跪叉手白世尊曰悔過瞿曇自首善逝如愚如癡如不定如不善所以者何我以妄說沙門瞿曇是幻唯願瞿曇受我悔過見罪發露我悔過已護不更作世尊告曰如是伽彌尼汝

實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝於如來無所著等正覺妄說是幻然汝能悔過見罪發露護不更作如是伽彌尼若有悔過見罪發露護不更作者則長養聖法而無有失於是波羅牢伽彌尼叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志如是見如是說若有殺生者彼一切即於現法受報因彼生憂苦若有不與取妄言彼一切即於現法受報因彼生憂苦沙門瞿曇於意云何世尊告曰伽彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人爲王殺害怨家王歡喜已即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪爲王所戮或有答者此人枉殺王家無過之人是以王教如是行刑伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼若有沙門梵志如是見如是說若有殺生彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼爲眞說爲虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼復問伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問

者此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人於他國中而不與取是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪爲王所戮或有答者此人於王國而不與取是以王教如是行刑伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼若有沙門梵志如是見如是說若有不與取彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼爲真說爲虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼

復問伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人作妓能戲調笑彼以妄言令王歡喜王歡喜已即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人用棒打殺盛以木檻露車載之出北城門棄著塹中若有問者此人何罪爲王所殺或有答者此人在王前妄有所證彼以妄言欺誑於王是以王教取作如是伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼於意云何若有

沙門梵志如是見如是說若有妄言彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼為眞說為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼於是波羅牢伽彌尼即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極妙善喻善證瞿曇我於北村中造作高堂敷設牀蓐安立水器然大明燈若有精進沙門梵志來宿高堂我隨其力供給所須有四論士所見各異更相違反來集高堂於中論士如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊第二論士而有正見反第一論士所見所知如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊第三論士如是見如是說自作教作自斷教斷自煑教煑愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞邑破城滅國作如是者為不作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剝裂斲割作一肉段一分一積因是無惡業因是無惡業報恒水南岸殺斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因是無罪無福因是無罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無福因是無福報第四論士而有正見反第三論士所知所見如是見如是說自作教作自斷教斷自

責教責愁煩憂慼槌胸懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒穿牆開藏至他巷陌害村壞邑破城滅國作如是者實爲作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剥裂削割作一肉段一分一積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸殺斷責去恒水北岸施與作齋呪說而來因是有罪有福因是有罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是有福因是有福報瞿曇我聞是已便生疑惑此沙門梵志誰說眞實誰說虛妄世尊告曰伽彌尼汝莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽彌尼汝自無淨智爲有後世爲無後世伽彌尼汝又無淨智所作爲惡所作爲善伽彌尼有法之定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是汝於現法便斷疑惑而得昇進於是波羅牢伽彌尼復從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇云何法定名曰遠離令我因此可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進世尊告曰伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周

一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見如是說無施無齋無有咒說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙門梵志所說真實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅我今得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心 如是汝於現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺離不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心 伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與悲俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與悲俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊便作是念若有沙門梵志如是見如是說有施有齋亦有咒說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙門梵志所說真實者我不犯世怖與不怖常當慈

愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與喜俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與喜俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊便作是念若有沙門梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自煑教煑愁煩憂感椎胷懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞邑破城滅國作如是者爲不作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剥裂削割作一肉段一分一積因是無惡業因是無惡業報恒水南岸殺斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因是無罪無福因是無罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無福因是無福報若沙門梵志所說眞實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與

衆生共諍無濁歡悅我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非不是不非已內得心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與捨俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自煑教煑愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞邑破城滅國作如是者實爲作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剝裂㓟割作一肉段一分一積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸殺斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因是有罪有福因是有罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是有福因是有福報若沙門梵志所說眞實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅

我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進說此法時波羅牢伽彌尼遠塵離垢諸法法眼生於是波羅牢伽彌尼見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是波羅牢伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品第二竟

中阿含經卷第四

音釋

鞞舍離 梵語也此云廣嚴鞞騑迷切 掣 昌列切 難詰 難乃旦切詰苦吉切難詰謂辯難問詰也 裸 郎果切赤體也 檛 苦回切羨斗也 稗 蒲拜切稊稗也 穄 子例切粟名 䵃 古猛切麥也 蹲 徂尊切踞也 刺 七自切棘芒也 抒 神呂切挹也 檢 居奄切撿柙也 撓 而沼切循揉也 穰積 穰汝陽切稻莖也積子智切聚也 羸 力爲切瘦也 慄 力質切慄懼也 梟 堅堯切掛首木上也 戮 力竹切殺也 捕 蒲故切取也擒也 懊 烏皓切恨也 剉 麁卧切剁斫也 剝 北角切劊剝也 剬割 剬旨兗切截也割居曷切解內曰割

中阿含經卷第五

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品第三 有十一經 初一日誦

等心得戒智師子 水喻瞿尼梵陀然
教病拘絺象跡喻 分別四諦最在後

舍梨子相應品等心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子與比丘衆夜集講堂因内結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人云何爲二有内結人阿那含不還此間有外結人非阿那含還來此間諸賢云何内結人阿那含不還此間若有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學猒欲無欲斷欲因學猒欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中旣生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學猒欲無欲斷欲因學猒欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天在於此中諸賢復有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解

脱得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中旣生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解脱得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天在於此中諸賢是謂内結人阿那含不還此間諸賢云何外結人非阿那含來還此間若有一人修習禁戒守護從解脱又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒諸賢是諸外結人非阿那含還來此間於是衆多等心天色像巍巍光曜暐曄夜將向旦

來詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊尊者舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因内結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人内結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂彼時世尊爲諸等心天默然而許諸等心天知世尊默然許可稽首佛足繞三帀已即彼處沒諸等心天去後不久於是世尊往至講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已歎曰善哉善哉舍梨子汝極甚善所以者何汝於昨夜與比丘衆集在講堂因内結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人内結人外結人舍梨子昨夜向旦諸等心天來詣我所稽首禮已却住一面白我言世尊尊者舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因内結外結爲諸比丘分別其義諸賢世

實有二種人內結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂舍梨子我便爲彼諸等心天默然而許諸等心天知我默然許可稽首我足繞三帀已即彼處沒舍梨子諸等心天或十二十或三十四十或五十六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天非生彼中甫修善心極廣甚大令諸等心天或十二十或三十四十或五十六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天本爲人時已修善心極廣甚大因是故令諸等心天或十二十或三十四十或五十六十共住錐頭處各不相妨是故舍梨子當學寂靜諸根寂靜心意寂靜身口意業寂靜向於世尊及諸智梵行舍梨子虛僞異學長衰永失所以者何謂不得聞如此妙法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品成就戒經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處是時尊者烏陀夷共在衆中尊者烏陀夷白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子再三告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍

梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處於是尊者舍梨子便作是念此比丘乃至再三非我所說無一比丘歎我所說我寧可往至世尊所於是尊者舍梨子往詣佛所稽首作禮却坐一面尊者舍梨子去後不久尊者烏陀夷及諸比丘亦往詣佛稽首作禮却坐一面於中尊者舍梨子復告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷復白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子復再三告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處

若於現法不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子復作是念此比丘於世尊前再三非我所說亦無一比丘歎我所說我宜默然於是世尊問曰烏陀夷汝說意生天爲是色耶尊者烏陀夷白世尊曰是也世尊世尊面呵烏陀夷曰汝愚癡人盲無有目以何等故論甚深阿毗曇於是尊者烏陀夷爲佛面呵已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺世尊面呵尊者烏陀夷已語尊者阿難曰上尊名德長老比丘爲他所詰汝何以故縱而不檢汝愚癡人無有慈心捨背上尊名德長老於是世尊面呵尊者烏陀夷及

尊者阿難已告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處佛說如是即入禪室宴坐默然爾時尊者白淨比丘在於衆中尊者阿難白尊者白淨是他所作而我得責尊者白淨世尊晡時必從禪室出至比丘衆前敷座而坐共論此義尊者白淨應答此事我極慚愧於世尊所及諸梵行於是世尊則於晡時從禪室出至比丘衆前敷座而坐告曰白淨長老比丘爲有幾法爲諸梵行者愛敬尊重尊者白淨白曰世尊長老比丘若有五法爲諸梵行者愛敬尊重云何爲五世尊長老比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒世尊禁戒長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所唯觀明見深達世尊多聞長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘得四增上心現法樂居易不難得世尊禪思長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦世尊智慧長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘諸漏已盡無復有結心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞

世尊漏盡長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重世尊長老比丘若成就此五法爲諸梵行者愛敬尊重世尊問曰白淨若長老比丘無此五法當以何義使諸梵行者愛敬尊重尊者白淨白曰世尊若長老比丘無此五法者更無餘事使諸梵行愛敬尊重唯以老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡彼因此故使諸梵行愛敬尊重世尊告曰如是如是若長老比丘無此五法更無餘事使諸梵行愛敬尊重唯以老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡彼因此故使諸梵行愛敬尊重白淨舍梨子比丘有此五法汝等應當愛敬尊重所以者何白淨舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒復次白淨舍梨子比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達復次白淨舍梨子比丘得四增上心現法樂居易不難得復次白淨舍梨子比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡無復有結心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真白淨舍梨子比丘成就此五法汝等應共愛敬尊重佛說如是尊者白淨及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品智經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時牟利破群㝹比丘捨戒罷道黑齒比丘聞牟利破群㝹比丘捨戒罷道即詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面坐已白曰尊者舍梨子當知牟利破群㝹比丘捨戒罷道尊者舍梨子曰牟利破群㝹比丘於此法中而愛樂耶黑齒比丘問曰尊者舍梨子於此法中而愛樂耶尊者舍梨子答曰黑齒我於此法無有疑惑黑齒比丘即復問曰尊者舍梨子於當來事復云何耶尊者舍梨子答曰黑齒我於來事亦無猶豫黑齒比丘聞如是已即從座起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊尊者舍梨子今自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子世尊呼汝一比丘受教已即從座起禮佛而去往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼尊者舍梨子尊者舍梨子聞已即往詣佛稽首作禮却坐一面世尊問曰舍梨子汝今實自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶尊者舍梨子白曰世尊不以此文不以此句我但說義世尊告曰舍梨子族姓子隨其方便稱說得智者即說得智尊者舍梨子白曰世尊我向已說不以此文不以此句我但說義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶舍梨子汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者

舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊我聞此已當如是答諸賢生者有因此生因盡知生因盡已我自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子生者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子生者何因何緣爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸賢生者因有緣有從有而生以有爲本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子有者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子有者何因何緣爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸賢有者因受緣受從受而生以受爲本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子受者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子受者何因何

緣爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸賢受者因愛緣愛從愛而生以愛爲本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何爲愛汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何爲愛世尊我聞此已當如是答諸賢謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺於中樂欲著者是謂爲愛世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無樂欲著汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無樂欲著世尊我聞此已當如是答諸賢謂此三覺無常法苦法滅法無常法即是苦見苦已便於三覺無樂欲著世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義爾時世尊告曰舍梨子此說復有義可得略答舍梨子復有何義此說可得略答所覺所爲即是苦舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞尊者舍梨子白曰世尊若

諸梵行來問我言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊我聞此已當如是答諸賢我自於內背而不向則諸愛盡無驚無怖無疑無惑行如是守護如其守護已不生不善漏世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊告曰舍梨子復次有義此說可得略答若諸結沙門所說彼結非我有行如是守護如其守護已不生不善漏舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊說如是已即從座起入室宴坐世尊入室不久尊者舍梨子告諸比丘諸賢我始未作意而世尊卒問此義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便爲世尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文異句問我此義者我能爲世尊一日一夜以異文異句而答此義若世尊二三四至七日七夜以異文異句問我此義者我亦能爲世尊二三四至七日七夜以異文異句而答此義黑齒比丘聞尊者舍梨子說如是已即從座起疾詣佛所白世尊曰世尊入室不久尊者舍梨子所說至高一向師子吼諸賢我始未作意而世尊卒問此義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便爲世尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文異句問我此義者我能爲世尊一日一夜以異文異句而答此義諸賢若世尊二三四至七日七夜以異文異句問我此義者我亦能爲世尊二三四至七日七夜以異文異

句而答此義世尊告曰黒齒如是如是若我
一日一夜以異文異句問舍梨子比丘此義
者舍梨子比丘必能爲我一日一夜以異文
異句而答此義黒齒若我二三四至七日七
夜異文異句問舍梨子比丘此義者舍梨子
比丘亦能爲我二三四至七日七夜以異文
異句而答此義所以者何黒齒舍梨子比丘
深達法界故佛説如是尊者舍梨子及諸比
丘聞佛所説歡喜奉行

舍梨子相應品師子吼經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊與大比丘衆俱於舍衛國而受
夏坐尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐於
是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖過三月已
補治衣竟攝衣持鉢往詣佛所稽首禮足却
坐一面白曰世尊我於舍衛國受夏坐訖世
尊我欲遊行人間世尊告曰舍梨子汝去隨
所欲諸未度者當令得度諸未脱者當令得
脱諸未般涅槃者令得般涅槃舍梨子汝去
隨所欲於是尊者舍梨子聞佛所説善受善
持即從座起稽首佛足繞三帀而去還至已
房收舉牀座攝衣持鉢即便出去遊行人間
尊者舍梨子去後不久有一梵行在於佛前
犯相違法白世尊曰今日尊者舍梨子輕慢
我已遊行人間世尊聞已告一比丘汝往舍
梨子所語舍梨子世尊呼汝汝去不久有一
梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今
日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間一比丘
受教已即從座起禮佛而去於是尊者阿難
住世尊後執拂侍佛一比丘去後不久尊者

阿難即持戶鑰遍至諸房見諸比丘便作是語善哉諸尊速詣講堂今尊者舍梨子當在佛前而師子吼若尊者舍梨子所說甚深息中之息妙中之妙如是說者諸尊及我得聞此已當善誦習當善受持彼時諸比丘聞尊者阿難語已悉詣講堂爾時一比丘往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼汝汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間於是尊者舍梨子聞已即從座起便還詣佛稽首禮足却坐一面佛便告曰舍梨子汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間舍梨子汝實輕慢一梵行已而遊人間耶尊者舍梨子白曰世尊若無身身念者彼便輕慢於

一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶截角牛至忍溫良善調善御從村至村從巷至巷所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截角牛無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶旃陀羅子而截兩手其意至下從村至村從邑至邑所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截手旃陀羅子無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如地淨與不

淨大便小便涕唾悉受地不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如水淨與不淨大便小便涕唾悉洗水不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼水無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如火淨與不淨大便小便涕唾悉燒火不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼火無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如風淨與不淨大便小便涕唾悉吹風不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼風無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如掃箒淨與不淨大便小便涕唾悉掃掃箒不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如掃箒無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼

便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶晡旃尼淨與不淨大便小便涕唾悉拭晡旃尼不以此故而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如晡旃尼無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如膏瓶處處裂破盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津若有目人來住一面見此膏瓶處處裂破盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津世尊我亦如是常觀此身九孔不淨漏遍漏津遍津世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如有一自善年少沐浴澡洗熏以塗香著白淨衣瓔珞自嚴剃鬚治髮頭冠華鬘若以三屍死蛇死狗及以死人青瘀膖脹極臭爛壞不淨流漫繫著咽頸彼懷羞慙極惡穢之世尊我亦如是常觀此身臭處不淨心懷羞慙極惡穢之世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間於是彼比丘即從座起稽首佛足白世尊曰悔過世尊自首善逝如愚如癡如不定如不善所以者何謂我以虛妄言誣謗清淨梵行舍梨子比丘世尊我今悔過願爲受之見已發露後不更作世尊告曰如是比丘汝實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝以虛妄言空無眞實誣謗清淨梵行舍梨

子比丘汝能悔過見已發露後不更作若有悔過見已發露後不更作者如是長養於聖法律則不衰退於是佛告尊者舍梨子汝速受彼癡人悔過莫令彼比丘即於汝前頭破七分尊者舍梨子即為哀愍彼比丘故便受悔過佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品水喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢我今為汝說五除惱法諦聽諦聽善思念之彼諸比丘受教而聽尊者舍梨子言云何為五諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生恚惱應當除之諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶如阿練若比丘持糞掃衣見糞聚中所棄敝衣或大便汙或小便涕唾及餘不淨之所染汙見已左手執之右手舒張若非大便小便涕唾及餘不淨之所汙處又不穿者便裂取之如是諸賢或有一人身不淨行口淨行莫念彼身不淨行但當念彼口之淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶村

外不遠有深水池苔草所覆若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣置岸便入池中兩手披苔恣意快浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人口不淨行身有淨行莫念彼口不淨行但當念彼身之淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶四衢道有牛跡水若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼作是念此四衢道牛跡少水我若以手以葉取者則擾渾濁不得除我熱極煩悶飢渴頓乏我寧可跽手膝拍地以口飲水彼即長跽手膝拍地以口飲水彼即得除熱極煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨莫得念彼身不淨行口不淨行但當念彼心少有淨諸賢若慧者見設生恚惱當云何除諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶如有人遠涉長路中道得病極困萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至若有目人來住一面見此行人遠涉路長中道得病極困萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至彼若得侍人從迥野中將至村邑與好湯藥餔養美食好瞻視者如是此人病必得差謂彼人於此病人極有哀愍慈念之心如是諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見便作是念此賢身不淨行口意不淨行莫令此賢因身不淨行口意不淨行身壞命終趣至惡處生地獄中若此賢得善知識者捨身不淨行修身淨行捨口意不淨行修口

意淨行如是此賢因身淨行口意淨行身壞命終必至善處乃至天上謂彼賢爲此賢極有哀愍慈念之心若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶村外不遠有好池水既清且美其淵平滿翠草被岸華樹四周若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣置岸便入池中恣意快浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身淨行口意淨行常當念彼身之淨行口意淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢我向所說五除惱法者因此故說尊者舍梨子所說如是諸比丘聞已歡喜奉行

中阿含經卷第五

音釋

摶 度官切以手圜物也 纖 息廉切細也 錍 職垂切鍼錍也 耄 莫報切九十曰耄 皺 側救切皮縮也 鑰 以灼切關下牡也 涕唾 涕他計切鼻液也唾湯卧切口液也 篲 徐醉切掃篲也 青瘀 瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也 踞 渠委切長跪也 迥 戶頂切寥遠也 餔 薄故切口飼也

中阿含經卷第六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品瞿尼師經第六

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時瞿尼師比丘亦遊王舍城在無事室調笑憍慠躁擾喜忘心如獼猴瞿尼師比丘爲少緣故至王舍城是時尊者舍梨子與比丘衆俱中食已後因小事故集在講堂瞿尼師比丘於王舍城所作已訖往詣講堂尊者舍梨子遥見瞿尼師來已因瞿尼師告諸比丘諸賢無事比丘行於無事當學敬重而隨順觀諸賢若無事比丘行於無事多不敬重不隨順觀者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多不敬重不隨順觀若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學敬重令隨順觀諸賢無事比丘行於無事當學不調笑而不躁擾諸賢若無事比丘行於無事多行調笑而躁擾者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多行調笑及於躁擾若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學不調笑令不躁擾諸賢無事比丘行於無事當學不畜生論諸賢若無事比丘行於無事多畜生論者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多畜生論若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學不畜生論諸賢無事比丘行於無事當學不憍慠及少言說諸賢若無事比丘行於無

事多行憍慠多言說者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多行憍慠及多言說若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學不憍慠及少言說諸賢無事比丘行於無事當學護諸根諸賢若無事比丘行於無事多不護諸根者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多不護諸根若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學護諸根諸賢無事比丘行於無事當學食知止足諸賢若無事比丘行於無事貪餘多食不知足者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事貪餘多食不知止足若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學食知止足諸賢無事比丘行於無事當學精進而不懈怠諸賢若無事比丘行於無事多不精進而懈怠者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多不精進而反懈怠若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學精進而不懈怠諸賢無事比丘行於無事當學正念及正智也諸賢若無事比丘行於無事多無正念無正智者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多無正念及無正智若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學正念及正智也諸賢無事比丘行於無事當學知時及善時也不早入村

而行乞食亦無晚出諸賢若無事比丘行於無事早入村邑而行乞食又晚出者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢無事行於無事早入村邑而行乞食又復晚出若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知時及善時也諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也不逼長老坐為小比丘訶諸賢若無事比丘行於無事逼長老坐為小比丘訶者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢無事行於無事逼長老坐為小比丘訶若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇何以故諸賢無事比丘行於無事時，

或有來問律阿毗曇諸賢若無事比丘行於無事不知答律阿毗曇者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢無事行於無事不知答律及阿毗曇若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇諸賢無事比丘行於無事當學共論息解脫離色至無色定何以故諸賢無事比丘行於無事時或有來問息解脫離色至無色定諸賢若無事比丘行於無事不知答息解脫離色至無色定者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢無事行於無事不知答息解脫離色至無色定若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論息解脫離色至無色定諸賢無事比丘行

於無事當學共論漏盡智通何以故諸賢無事比丘行於無事時或有來問漏盡智通諸賢若無事比丘行於無事而不知答漏盡智通者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事而不知答漏盡智通若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論漏盡智通是時尊者大目揵連亦在衆中尊者大目揵連白曰尊者舍梨子但無事比丘行於無事應學如是法非謂人間比丘耶尊者舍梨子答曰尊者大目揵連無事比丘行於無事尚學如是法況復人間比丘耶如是二尊更相稱說讚歎善哉聞所說已從座起去

敬重無調笑　不畜生論慠　護根食知足
精進正念智　知時亦善坐　論律阿毗曇
及說息解脫　漏盡通亦然

舍梨子相應品梵志陀然經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者舍梨子在舍衛國亦受夏坐是時有一比丘於王舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍城往舍衛國住勝林給孤獨園彼一比丘往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來於何夏坐彼一比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來在王舍城受夏坐復問賢者世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶答曰如是尊者舍梨子世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常復問賢者比丘衆比丘尼衆在王

舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問賢者優婆塞衆優婆夷衆住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子優婆塞衆優婆夷衆住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問賢者若干異學沙門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子若干異學沙門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問賢者在王舍城有一梵志名曰陀然是我昔日未出家友賢者識耶答曰識之復問賢者梵志陀然住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰尊者舍梨子梵志陀然住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常不欲見佛不樂聞法所以者何尊者舍梨子梵志陀然而不精進犯於禁戒彼依傍於王欺誑梵志居士依傍梵志居士欺誑於王尊者舍梨子聞已於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從舍衛國往詣王舍城住竹林迦蘭哆園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢入王舍城次行乞食乞食已竟往至梵志陀然家是時梵志陀然從其家出至泉水邊苦治居民梵志陀然遥見尊者舍梨子來從座

而起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子讚曰善來舍梨子舍梨子久不來此於是梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子將入家中爲敷好牀請便令坐尊者舍梨子即坐其牀梵志陀然見尊者舍梨子坐已執金澡罐請尊者舍梨子食尊者舍梨子曰止止陀然但心喜足梵志陀然復再三請食尊者舍梨子亦再三語曰止止陀然但心喜足是時梵志陀然問曰舍梨子何故入如是家而不肯食答曰陀然汝不精進犯於禁戒依傍於王欺誑梵志居士依傍梵志居士欺誑於王梵志陀然答曰舍梨子當知我今在家以家業爲事我應自安隱供養父母瞻視妻子供給奴婢當輸王租祠祀諸天祭餟先祖及布施沙門梵志爲後生天而得長壽得樂果報故舍梨子是一切事不可得廢一向從法於是尊者舍梨子告曰陀然我今問汝隨所解答梵志陀然於意云何若使有人爲父母故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲父母故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復有人爲妻子故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲妻子故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復有人爲奴婢故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處

生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲奴婢故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脱此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復有人爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脱此苦耶答曰不也陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行福德業不作惡業者彼便爲父母之所愛念而作是言令汝強健壽考無窮所以者何我由汝故安隱快樂陀然若有人極爲父母所愛念者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財愛念妻子供給瞻視行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財愛念妻子供給瞻視行福德業不作惡業者彼便爲妻子之所尊重而作是言願尊強健壽考無窮所以者何我由尊故安隱快樂陀然若有人極爲妻子所尊重者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤瞻視行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤瞻視行福德業不作惡業者彼便爲奴婢之所尊重而作是言願令大家強健壽考無窮所

以者何由大家故我得安隱陀然若有人極爲奴婢所尊重者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業者彼便極爲沙門梵志之所愛念而作是言令施主強健壽考無窮所以者何我由施主故得安隱快樂陀然若有人極爲沙門梵志所愛念者其德日進終無衰退於是梵志陀然即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰舍梨子我有愛婦名曰端正我惑彼故而爲放逸大作罪業舍梨子我從今日始捨端正婦自歸尊者舍梨子尊者舍梨子答曰陀然汝莫歸我我所歸佛汝應自歸梵志陀然白曰尊者舍梨子我從今日自歸於佛法及比丘衆唯願尊者舍梨子受我爲佛優婆塞終身自歸乃至命盡於是尊者舍梨子爲梵志陀然說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去遊王舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城出往詣南山住南山村北尸攝和林中彼時有一比丘遊王舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城出亦至南山住南山村北尸攝和林中於是彼一比丘往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來何處遊行比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來遊行王舍城復問賢者知王舍城有一梵志名曰陀然是我昔日未出家友耶答曰知也復問賢者梵志陀然住王舍城身體康強安快

無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰尊者舍梨子梵志陀然欲數見佛欲數聞法但不安快氣力轉衰所以者何尊者舍梨子梵志陀然今者疾病極困危篤或能因此而至命終尊者舍梨子聞是語已即攝衣持鉢從南山出至王舍城住竹林迦蘭哆園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢往詣梵志陀然家梵志陀然遥見尊者舍梨子來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見梵志陀然欲從牀起便止彼曰梵志陀然汝卧勿起更有餘牀我自別坐於是尊者舍梨子即坐其牀坐已問曰陀然所患今者何似飲食多少疾苦轉損不至增耶陀然答曰所患至困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍梨子猶如力士以利刀刻頭但生極苦我今頭痛亦復如是尊者舍梨子猶如力士以緊索繩而纏絡頭但生極苦我今頭痛亦復如是尊者舍梨子猶屠牛兒而以利刀破於牛腹但生極苦我今腹痛亦復如是尊者舍梨子猶兩力士捉一羸人在火上炙但生極苦我今身痛舉體生苦但增不減亦復如是尊者舍梨子告曰陀然我今問汝隨所解答梵志陀然於意云何地獄畜生何者爲勝陀然答曰畜生勝也復問陀然畜生餓鬼何者爲勝陀然答曰餓鬼勝也復問陀然餓鬼比人何者爲勝陀然答曰人爲勝也復問陀然人四王天何者爲勝陀然答曰四王天勝復問陀然四王天三十三天何者爲勝陀然答曰三十三天勝復問陀然三十三天焰摩天何者爲勝陀然答曰焰摩天勝復問陀然焰摩天

闍瑟哆天何者爲勝陀然答曰闍瑟哆天勝復問陀然闍瑟哆天化樂天何者爲勝陀然答曰化樂天勝復問陀然化樂天他化樂天何者爲勝陀然答曰他化樂天勝復問陀然他化樂天梵天何者爲勝陀然答曰梵天最勝梵天最勝尊者舍梨子告曰陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室謂族姓男族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命終生梵天中云何爲四陀然多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室謂族姓男族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命終生梵天中於是尊者舍梨子教化陀然爲說梵天法已從座起去尊者舍梨子從王舍城出未至竹林迦蘭多園於其中間梵志陀然修習四梵室斷欲捨欲念身壞命終生梵天中是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧此舍梨子比丘教化梵志陀然爲說梵天法來若復上化者速知法如法於是尊者舍梨子往詣佛所稽首禮足却坐一面世尊告曰舍梨子汝何以不教梵志陀然過梵天法若上化者速知法如法尊者舍梨子白曰世尊彼諸梵志長夜愛著梵天樂於

梵天究竟梵天是尊梵天實有梵天爲我梵天是故世尊我如是應佛說如是尊者舍梨子及無量百千衆聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品教化病經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時長者給孤獨疾病危篤於是長者給孤獨告一使人汝往詣佛爲我稽首禮世尊足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語長者給孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶汝既爲我問訊佛已往詣尊者舍梨子所爲我稽首禮彼足已問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語長者給孤獨稽首尊者舍梨子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力，如常不尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所善哉尊者舍梨子爲慈愍故願往至長者給孤獨家於是使人受長者給孤獨教已往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊長者給孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶爾時世尊告使人曰令長者給孤獨安隱快樂令天及人阿脩羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而去往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面白曰尊者舍梨子長者給孤獨稽首尊者舍梨子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不尊者舍梨子長者給孤

獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所善哉尊者舍梨子爲慈愍故往詣長者給孤獨家尊者舍梨子即爲彼故默然而受於是使人知尊者舍梨子默然受已即從座起稽首作禮繞三帀而去尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢往詣長者給孤獨家長者給孤獨遥見尊者舍梨子來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見彼長者欲從牀起便止彼曰長者莫起長者莫起更有餘牀我自別坐尊者舍梨子即坐其牀坐已問曰長者所患今復何似飲食多少疾苦轉損不至增耶長者答曰所患至困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍梨子告曰長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫成就不信身壞命終趣至惡處生地獄中長者今日無有不信唯有上信長者因上信故或滅苦痛生極快樂因上信故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因惡戒故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有惡戒唯有善戒長者因善戒故或滅苦痛生極快樂因善戒故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因不多聞身壞命終趣至惡處生地獄中長者無不多聞唯有多聞長者因多聞故或滅苦痛生極快樂因多聞故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因慳貪故身壞命終趣至惡處生地獄中長者

無有慳貪唯有惠施長者因惠施故或滅苦痛生極快樂因惠施故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因惡慧故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有惡慧唯有善慧長者因善慧故或滅苦痛生極快樂因善慧故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪見故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪見唯有正見長者因正見故或滅苦痛生極快樂因正見故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪志故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪志唯有正志長者因正志故或滅苦痛生極快樂因正志故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪解故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪解唯有正解長者因正解故或滅苦痛生極快樂因正解故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪脫故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪脫唯有正脫長者因正脫故或滅苦痛生極快樂因正脫故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪智故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪智唯有正智長者因正智故或滅苦痛生極快樂因正智故或得斯陀

舍果或阿那含果長者本已得須陁洹於是
長者病即得差平復如故從臥起坐歎尊者
舍梨子曰善哉善哉爲病說法甚奇甚特尊
者舍梨子我聞教化病法苦痛即滅生極快
樂尊者舍梨子我今病差平復如故尊者舍
梨子我往昔時少有所爲至王舍城寄宿一
長者家時彼長者明當飯佛及比丘衆時彼
長者過夜向曉教勑兒孫奴使眷屬汝等早
起當共嚴辦彼各受教共設廚宰供辦餚饌
種種腆美長者躬自敷置高座無量嚴飾尊
者舍梨子我既見已便作是念今此長者爲
婚姻事爲迎婦節會爲請國王爲呼大臣爲
作齋會施設大施耶尊者舍梨子我既念已
便問長者汝爲婚姻事爲迎婦節會爲請國
王爲呼大臣爲作齋會施設大施耶時彼長

者而答我曰吾無婚姻事亦不迎婦不爲節
會不請國王及呼大臣但爲齋會施設大施
明當飯佛及比丘衆尊者舍梨子我未曾聞
佛名聞已舉身毛竪即復問曰長者說佛何
名爲佛時彼長者而答我曰君不聞乎有釋
種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道得無上等正覺是名爲佛我復
問曰長者說衆何名爲衆時彼長者復答我
曰有若干姓異名異族剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家從佛學道是名爲衆此佛及
衆吾之所請尊者舍梨子我即復問彼長者
曰世尊於今爲在何處我欲往見時彼長者
復答我曰世尊今在此王舍城竹林迦蘭哆
園欲往隨意尊者舍梨子我作是念若速曉
者疾往見佛尊者舍梨子我時至心欲往見

佛即於其夜生晝明想便從長者家出往至城息門是時城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作礙尊者舍梨子我復作是念夜尚未曉所以者何城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作礙尊者舍梨子出城息門出外不久明滅還闇尊者舍梨子我便恐怖舉身毛竪莫令人非人來觸嬈我時城息門而有一天從王舍城至竹林迦蘭哆園光明普照來語我言長者莫怖長者莫怖所以者何我本前世是汝朋友名蜜羈年少極相愛念長者我本昔時往詣尊者大目揵連所稽首禮足却坐一面尊者大目揵連爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲我說法勸發渴仰成就歡喜已賜三自歸見授五戒長者我因三歸受持五戒身壞命終生四王天住此城息門中長者速去長者速去去實勝住彼天勸我而說頌曰

得馬百臣女　車百滿珍寶　往詣佛一步

不當十六分　白象百最上　金銀鞍勒被

往詣佛一步　不當十六分　女百色端正

瓔珞華嚴身　往詣佛一步　不當十六分

轉輪王所敬　王女寶第一　往詣佛一步

不當十六分

天說頌已而復勸曰長者速去長者速去去實勝住尊者舍梨子我復作是念佛尊祐德法及比丘衆亦尊祐德所以者何乃至於天亦欲使見尊者舍梨子我因此光明往至竹林迦蘭哆園爾時世尊夜其向旦從禪室出

露地經行而待於我尊者舍梨子我遥見佛端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已歡喜前詣佛所接足作禮隨佛經行以長着法說頌問訊

世尊寐安隱　至竟眠快耶　如梵志滅度
以不染於欲　捨離一切願　逮得至安隱
心除無煩熱　自樂歡喜眠

於是世尊即便往至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐尊者舍梨子我禮佛足却坐一面世尊爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨世尊爲我說如是法已佛知我有歡喜心具足心柔輭心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊即爲我說苦集滅道尊者舍梨子我即於坐中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色我亦如是即於坐中見四聖諦苦集滅道尊者舍梨子我已見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起爲佛作禮世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者舍梨子我即叉手白曰世尊願受我請於舍衛國而受夏坐及比丘衆時佛問我汝名何等舍衛國人呼汝云何我即答曰我名須達哆以我供給諸孤獨者是故舍衛國人呼我爲給孤獨爾時世

尊復問我曰舍衛國中有房舍未我復答曰舍衛國中無有房舍爾時世尊而告我曰長者當知若有房舍比丘可得往來可得住止我復白曰唯然世尊我當如是爲起房舍比丘可得往來於舍衛國可得住止唯願世尊差一人助爾時世尊即差尊者舍梨子遣尊者舍梨子令見佐助我於爾時聞佛所說善受善持即從座起爲佛作禮繞三帀而去於王舍城所作已訖與尊者舍梨子俱往至舍衛國不入舍衛城亦不歸家便於城外周遍行地爲於何處往來極好晝不喧閙夜則寂靜無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱可立房舍施佛及衆尊者舍梨子我時唯見童子勝園往來極好晝不喧閙夜則寂靜無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱我見此已便作是念唯此處好可立房舍施佛及衆尊者舍梨子我於爾時入舍衛國竟不還家便先往詣童子勝所白曰童子可賣此園持與我耶爾時童子便語我曰長者當知吾不賣園如是再三白曰童子可賣此園持與我耶爾時童子亦復再三而語我曰吾不賣園至億億布滿我即白曰童子今已決斷價數但當取錢尊者舍梨子我與童子或言斷價或言不斷大共紛紜即便俱往至舍衛國大決斷處判論此事時舍衛國大決斷人語童子勝曰童子已自決斷價數但當取錢尊者舍梨子我即入舍衛國還家取錢以象馬車轝負輦載出億億布地少處未遍尊者舍梨子我作是念當取何藏不大不小可此餘處持來布滿時童子勝便語我曰長者若悔錢自相歸園地還吾

我語童子實不悔也但自思念當取何藏不大不小可此餘處持來滿耳時童子勝便作是念佛必大尊有大德祐法及比丘衆亦必大尊有大德祐所以者何乃令長者施設大施輕財乃爾吾今寧可即於此處造立門屋施佛及衆時童子勝便語我曰長者且止莫復出錢布此處也吾於此處造立門屋施佛及衆尊者舍梨子我爲慈愍故即以此處與童子勝尊者舍梨子我即於此夏起十六大屋六十拘絺尊者舍梨子時見佐助然尊者舍梨子說教化病法甚奇甚特我聞此教化病法已極重疾苦即得除愈生極快樂尊者舍梨子我今無病極得安隱願尊者舍梨子於此飯食時尊者舍梨子默然受請於是長者知尊者舍梨子默然受已即從座起自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消手自斟酌令得充滿食訖舉器行澡水竟敷一小牀別坐聽法長者坐已尊者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遥見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧所以者何我所略說四種須陀洹舍梨子比丘爲長者給孤獨十種廣說來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第六

音釋

憍慠 憍渠堯切恣也慠五到切倨也 躁擾 躁則到切不靜也擾而沼切亂也

澡鑵 澡子浩切洗滌也鑵古玩切汲水器也 餟 株衛切祭而酹酒也 寐 彌二切寢也

恤 辛聿切撫恤也 腆 他典切厚也 嬈 而沼切擾同亂也

耐 奴代切忍也 轝 羊諸切車輿也 輦 力展切挽車也

中阿含經卷第七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品大拘絺羅經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭多園爾時尊者舍梨子則於晡時從宴坐起至尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者舍梨子語尊者大拘絺羅我欲有所問聽我問耶尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子欲問便問我聞已當思尊者舍梨子問曰賢者大拘絺羅頗有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知不善知不善根云何知不善謂身惡行不善口意惡行不善是謂知不善云何知不善根謂貪不善根恚癡不善根是謂知不善根尊者舍梨子若有比丘如是知不善及不善根者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知善知善根云何知善謂身妙行善口意妙行善是謂知善云何知善根謂無貪善根無恚無癡善根是謂知善根尊者舍梨子若有比丘如是知善知善根者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞

淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知食如眞知食集知食滅知食滅道如眞云何知食如眞謂有四食一者摶食麤細二者更樂食三者意思食四者識食是謂知食如眞云何知食集如眞謂因愛便有食是謂知食集如眞云何知食滅如眞謂愛滅食便滅是謂知食滅如眞云何知食滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知食滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知食如眞知食集知食滅知食滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知漏如眞知漏集知漏滅知漏滅道如眞云何知漏如眞謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏如眞云何知漏集如眞謂因無明便有漏是謂知漏集如眞云何知漏滅如眞謂無明滅漏便滅是謂知漏滅如眞云何知漏滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知漏滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知漏如眞知漏集知漏滅知漏滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知

苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞云何知苦如眞謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛别離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦如眞云何知苦集如眞謂因老死便有苦是謂知苦集如眞云何知苦滅如眞謂老死滅苦便滅是謂知苦滅如眞云何知苦滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知苦滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知老死如眞知老死集知老死滅知老死滅道如眞云何知老謂彼老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名老也云何知死謂彼衆生彼彼衆生種類命終無常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名死也此說死前說老是名老死是謂知老死如眞云何知老死集如眞謂因生便有老死是謂知老死集如眞云何知老死滅如眞謂生滅老死便滅是謂知老死滅如眞云何知老死滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知老死滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知老死如眞知老死集知老死滅知老死滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已

歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知生如眞知生集知生滅知生滅道如眞云何知生如眞謂彼衆生彼彼衆生種類生則生出則出成則成興報五陰已得命根是謂知生如眞云何知生集如眞謂因有便有生是謂知生集如眞云何知生滅如眞謂有滅生便滅是謂知生滅如眞云何知生滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知生滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知生如眞知生集知生滅知生滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎

曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知有如眞知有集知有滅知有滅道如眞云何知有如眞謂有三有欲有色有無色有是謂知有如眞云何知有集如眞謂因受便有有是謂知有集如眞云何知有滅如眞謂受滅有便滅是謂知有滅如眞云何知有滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知有滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知有如眞知有集知有滅知有滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎

已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知受如眞知受集知受滅知受滅道如眞云何知受如眞謂有四受欲受戒受見受我受是謂知受如眞云何知受集如眞謂因愛便有受是謂知受集如眞云何知受滅如眞謂愛滅受便滅是謂知受滅如眞云何知受滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知受滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知受如眞知受集知受滅知受滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大

拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知愛如眞知愛集知愛滅知愛滅道如眞云何知愛如眞謂有三愛欲愛色愛無色愛是謂知愛如眞云何知愛集如眞謂因覺便有愛是謂知愛集如眞云何知愛滅如眞謂覺滅愛便滅是謂知愛滅如眞云何知愛滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知愛滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知愛如眞知愛集知愛滅知愛滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子復問曰賢者大歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正

見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知覺如眞知覺集知覺滅知覺滅道如眞云何知覺如眞謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺如眞云何知覺集如眞謂因更樂便有覺是謂知覺集如眞云何知覺滅如眞謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅如眞云何知覺滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知覺如眞知覺集知覺滅知覺滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰

有也尊者舍梨子謂有比丘知更樂如眞知更樂集知更樂滅知更樂滅道如眞云何知更樂如眞謂有三更樂樂更樂苦更樂不苦不樂更樂是謂知更樂如眞云何知更樂集如眞謂因六處便有更樂是謂知更樂集如眞云何知更樂滅如眞謂六處滅更樂便滅是謂知更樂滅如眞云何知更樂滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知更樂滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知更樂如眞知更樂集知更樂滅知更樂滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得

不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知六處如眞知六處集知六處滅知六處滅道如眞云何知六處如眞謂眼處耳鼻舌身意處是謂知六處如眞云何知六處集如眞謂因名色便有六處是謂知六處集如眞云何知六處滅如眞謂名色滅六處便滅是謂知六處滅如眞云何知六處滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知六處滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知六處如眞知六處集知六處滅知六處滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知名色如眞知名色集知名色滅知名色滅道如眞云何知名色謂四非色陰爲名云何知色謂四大及四大造爲色此說色前說名是爲名色是謂知名色如眞云何知名色集如眞謂因識便有名色是謂知名色集如眞云何知名色滅如眞謂識滅名色便滅是謂知名色滅如眞云何知名色滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知名色滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知名色如眞知名色集知名色滅知名色滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅

頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知識如眞知識集知識滅知識滅道如眞云何知識如眞謂有六識眼識耳鼻舌身意識是謂知識如眞云何知識集如眞謂因行便有識是謂知識集如眞云何知識滅如眞謂行滅識便滅是謂知識滅如眞云何知識滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知識滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知識如眞知識集知識滅知識滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知行如眞知行集知行滅知行滅道如眞云何知行如眞謂有三行身行口行意行是謂知行如眞云何知行集如眞謂因無明便有行是謂知行集如眞云何知行滅如眞謂無明滅行便滅是謂知行滅如眞云何知行滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知行滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知行如眞知行集知行滅知行滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅若有比丘無明已盡明已生復作何等尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子若有比丘

無明已盡明已生無所復作尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅如是彼二尊更互說義各歡喜奉行從座起去

舍梨子相應品象跡喻經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有無量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法最為第一所以者何攝受一切眾善法故諸賢猶如諸畜之跡象跡為第一所以者何彼象跡者最廣大故如是諸賢無量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法最為第一云何為四謂苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦諸賢云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦諸賢云何五盛陰謂色盛陰覺想行識盛陰諸賢云何色盛陰謂有色彼一切四大及四大造諸賢云何四大謂地界水火風界諸賢云何地界諸賢謂地界有二有內地界有外地界諸賢云何內地界謂內身中在內所攝堅堅性住內之所受此為云何謂髮毛爪齒麤細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾肺腸胃糞如是比此身中餘在內所攝堅堅性住內之所受諸賢是謂內地界諸賢外地界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時水災是時滅外地界諸賢此外地界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住為愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若

有他人罵詈捶打瞋恚責數者彼作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐臥按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦

復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何水界諸賢謂水界有二有內水界有外水界諸賢云何內水界謂內身中在內所攝水水性潤內之所受此爲云何謂腦脂眼淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比此身中餘在內所攝水水性潤內之所受諸賢是謂內水界諸賢外水界者謂大是淨是不憎惡是謂諸賢有時火災是時滅外水界諸賢此外水界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼

作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何火界諸賢謂火界有二有內火界有外火界諸賢云何內火界謂內身中在內所攝火火性熱內之所受此爲云何謂暖身熱身煩悶溫壯消化飲食如是比此身中餘在內所攝火火性熱內之所受諸賢是謂內火界諸賢外火界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外火界起起已燒村邑城郭山林曠野燒彼已或至道至水無受而滅諸賢外火界滅後人民求火或鑽木截竹或以珠燧諸賢此外火界極大極淨極不憎惡是無常法盡

法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善

相應捨者諸賢彼比丘應慚愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何風界諸賢謂風界有一有內風界有外風界諸賢云何內風界謂內身中在內所攝風風性動內之所受此爲云何謂上風下風腹風行風掣縮風刀風躄風非道風節節行風息出風息入風如是比此身中餘在內所攝風風性動內之所受諸賢是謂內風界諸賢外風界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外風界起風界起時發屋拔樹崩山山巖發已便止纖毫不動諸賢外風界止後人民求風或以其扇或以多羅葉或以衣求風諸賢此風界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移

動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢猶如因材木因泥土因水草覆裹於空便生屋名諸賢當知此身亦復如是因筋骨因皮膚因肉血纏裹於空便生身名諸賢若內眼處壞者外

色便不爲光明所照則無有念眼識不得生諸賢若內眼處不壞者外色便爲光明所照而便有念眼識得生諸賢內眼處及色眼識知外色是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰諸賢若內耳鼻舌身意處壞者外法便不爲光明所照則無有念意識不得生諸賢若內意處不壞者外法便爲光明所照而便有念意識得生諸賢內意處及法意識知外色法是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰彼猒此過去未來現在五盛陰猒已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸賢是謂比丘一切大學尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

舍梨子相應品分別聖諦經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘此是正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向過去諸如來無所著等正覺彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向未來諸如來無所著等正覺彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分

別發露開仰施設顯示趣向我今現如來無所著等正覺亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧所以者何謂我略說此四聖諦舍梨子比丘則能爲他廣教廣觀分別發露開仰施設顯現趣向舍梨子比丘廣教廣示此四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向時令無量人而得於觀舍梨子比丘能以正見爲導御也目揵連比丘能令立於最上眞際謂究竟漏盡舍梨子比丘生諸梵行猶如生母目連比丘長養諸梵行猶如養母是以諸梵行者應奉事供養恭敬禮拜舍梨子目揵連比丘所以者何舍梨子目揵連比丘爲諸梵行者求義及饒益求安隱快樂爾時世尊說如是已即從座起入室宴坐於是尊者舍梨子告諸比丘諸賢世尊爲我等出世謂爲他廣教廣示此四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向云何爲四謂苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦諸賢云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦諸賢說生苦者此說何因諸賢生者謂彼衆生彼彼衆生種類生則生出則出成則成興起五陰已得命根是名爲生諸賢生苦者謂衆生生時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身心壯熱

煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說生苦者因此故說諸賢說老苦者此說何因諸賢老者謂彼衆生彼彼衆生種類彼爲老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名爲老諸賢老苦者謂衆生老時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說老苦者因此故說諸賢說病苦者此說何因諸賢病者謂頭痛眼痛耳痛鼻痛面痛脣痛齒痛舌痛齶痛咽痛風喘欬嗽噫吐喉痺癲癇癰癭經溢赤痰壯熱枯槁痔瘻下痢若有如是比餘種種病從更樂觸生不離心立在身中是名爲病諸賢病苦者謂衆生病時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說病苦者因此故說諸賢說死苦者此說何因諸賢死者謂彼衆生彼彼衆生種類命終無常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名爲死諸賢死苦者謂衆生死時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱

憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說死苦者因此故說諸賢說怨憎會苦者此說何因諸賢怨憎會者謂衆生實有內六處不愛眼處耳鼻舌身意處彼同會一有攝和集共合爲苦如是外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有六界不愛地界水火風空識界彼同會一有攝和集共合爲苦是名怨憎會諸賢怨憎會苦者謂衆生怨憎會時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說怨憎會苦者因此故說諸賢說愛別離苦者此說何因諸賢愛別離苦者謂衆生實有內六處愛眼處耳鼻舌身意處彼異分散不得相應別離不會不攝不集不和合爲苦如是外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有六界愛地界水火風空識界彼異分散不得相應別離不會不攝不集不和合爲苦是名愛別離諸賢愛別離苦者謂衆生別離時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說愛別離苦者因此故說諸賢說所求不得苦者此說何因諸賢謂衆生生法不離生法欲得令我而不生者此實不可以欲而得老法死法愁憂慼法不離憂慼法欲得令我不憂慼者此亦不可以欲而得諸賢衆生實生苦而不可樂不可愛念彼作是念若我生苦而不可樂不可愛念者欲得轉是令可愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生實生樂而可愛念彼作是念若我生樂可愛念者欲得令是常恒久

住不變易法此亦不可以欲而得諸賢衆生實生思想而不可樂不可愛念彼作是念若我生思想而不可樂不可愛念者欲得轉是令可愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生實生思想而可愛念彼作是念若我生思想可愛念者欲得令是常恒久住不變易法此亦不可以欲而得諸賢說所求不得苦者因此故說諸賢說略五盛陰苦者此說何因謂色盛陰覺想行識盛陰諸賢說略五盛陰苦者因此故說諸賢過去時是苦聖諦未來現在時是苦聖諦眞諦不虛不離於如亦非顛倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說苦聖諦諸賢云何愛集苦集聖諦謂衆生實有愛內六處眼處耳鼻舌身意處於中若有愛有膩、有染有著者是名爲集諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛集苦集聖諦如是知之云何知耶若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物爲所作業有愛有膩有染有著者是名爲集彼知此愛集苦集聖諦如是外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有愛六界地界水火風空識界於中若有愛有膩有染有著者是名爲集諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛集苦集聖諦如是知之云何知耶若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物爲所作業有愛有膩有染有著者是名爲集彼知是愛集苦集聖諦諸賢過去時是愛集苦集聖諦未來現在時是愛集苦

集聖諦眞諦不虛不離於如亦非顚倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說愛集苦集聖諦諸賢云何愛滅苦滅聖諦謂衆生實有愛內六處眼處耳鼻舌身意處彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物不爲所作業彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦如是外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有愛六界地界水火風空識界彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物不爲所作業彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦諸賢過去時是愛滅苦滅聖諦未來現在時是愛滅苦滅聖諦眞諦不虛不離於如亦非顚倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說愛滅苦滅聖諦諸賢云何苦滅道聖諦謂正見正志正語正業正命正方便正念正定諸賢云何正見謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解

脫時於中擇遍擇決擇擇法視遍視觀察明達是名正見諸賢云何正志謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中心伺遍伺隨順何伺可念則念可望則望是名正志諸賢云何正語謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中除口四妙行諸餘口惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正語諸賢云何正業謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中除身三妙行諸餘身惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正業諸賢云何正命謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中非無理求不以多欲無猒足不爲種種技術呪說邪命活但以法求衣不以非法亦以法求食牀座不以非法是名正命諸賢云何正方便謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若有精進方便一向精勤求有力趣向專著不捨亦不衰退正伏其心是名正方便諸賢云何正念謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或

見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若念順念背不向念念遍念憶復憶心正不忘心之所應是名正念諸賢云何正定謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若心住禪住順住不亂不散攝止正定是名正定諸賢過去時是苦滅道聖諦未來現在時是苦滅道聖諦眞如諦不虛不離於如亦非顛倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說苦滅道聖諦於是頌曰

佛明達諸法　見無量善德　苦集滅道諦
善顯現分別

尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

舍梨子相應品第三竟

中阿含經卷第七

音釋

腎時忍切水藏也　脾頻彌切土藏也　肺芳吠切金藏也　罵詈罵莫嫁切正斥曰罵詈力智切旁及曰詈　捶打捶之累切打音頂並擊也　鋸居御切　嫜諸良切婦呼夫之母曰姑嫜　肪府良切脂也　涎夕連切口液也　鑽作官切穿也　燧徐醉切取火之木也　躄子六切　齶五各切齒根肉也　喘昌兗切疾息也　喉痺喉户鉤切咽也痺必至切病也　癲癇癲都年切狂病也癇户間切病也　癰瘻癰於容切癤也瘻於郘切頸瘤也　痔瘻痔池爾切瘻盧修切痔瘻後病也　膩女利切肥也

中阿含經卷第八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品第四 有十經 初一日誦

未曾有侍者　薄拘阿脩羅　地動及瞻波
郁伽手各二

未曾有法品未曾有經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行者我受持是世尊未曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天者我受持是世尊未曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天世尊後生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽以此故諸兜率哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜率哆天世尊後生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽以此故諸兜率哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來生以三事勝於前生兜率哆天者天壽天色天譽者我受持是世尊未曾有法我聞世尊在兜率哆天於彼命終知入母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有

大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世尊在兜率哆天於彼命終知入母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所有照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生者我受持是世尊未曾有法我聞世尊知住母胎依倚右脇若世尊知住母胎依倚右脇者我受持是世尊未曾有法我聞世尊舒體住母胎若世尊舒體住母胎者我受持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏住母胎不爲血所汙亦不爲精及諸不淨所汙若世尊覆藏住母胎不爲血

所汙亦不爲精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊知出母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世尊知出母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生者我受持是世尊未曾有法我聞世尊舒體出母胎若世尊舒體出母胎者我受持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏出母胎不爲血所汙

亦不爲精及諸不淨所汙若世尊覆藏出母胎不爲血所汙亦不爲精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時有四天子手執極細衣住於母前令母歡喜歎此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神若世尊初生之時有四天子手執細衣住於母前令母歡喜歎此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼觀察諸方若世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼觀察諸方者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸令母於此得用清淨若世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸令母於此得用清淨者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身若世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末栴檀香散世尊上若世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末栴檀香散世尊上者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在父白淨王家晝監田作坐閻浮樹下離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊爾時中後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身於是釋白淨往觀田作至

作人所問曰作人童子何處作人答曰天童子今在閻浮樹下於是釋白淨往詣閻浮樹時釋白淨日中後見一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身便作是念今此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭童子身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中於是世尊過夜平旦著衣持鉢入鞞舍離城而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往入林中至一哆羅樹下敷尼師壇結跏趺坐是時中後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身於是釋摩訶男中後彷徉往至大林釋摩訶男日中後見一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中爾時諸比丘置鉢露地時世尊鉢亦在其中有一獼猴持佛鉢去諸比丘訶恐破佛鉢佛告諸比丘止止莫訶不破鉢也時彼獼猴持佛鉢去至一娑羅樹徐徐上樹於娑羅樹上取蜜滿鉢徐徐下樹還詣佛所即以蜜鉢奉上世尊世尊不受時彼獼猴却在一面取筋去

蟲旣去蟲已還持上佛佛復不受獼猴復却在於一面取水著蜜中持還上佛世尊便受獼猴見佛取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄舞迴旋而去若世尊令彼獼猴見世尊取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄舞迴旋去者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離獼猴水邊高樓臺觀爾時世尊曝曬坐具抖擻拂拭是時大非時雲來普覆虛空欲雨而住須待世尊曝曬坐具抖擻拂拭舉著一處已攝持掃箒住屋基上於是大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂沛平滿若世尊令彼大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂沛滿者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊跋耆中在溫泉林娑羅樹王下坐爾時中後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身於是羅摩園主行視園時日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮神室中爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮村而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入神室宴坐爾時天大雷雨雹殺四牛耕者二人彼送葬時大衆喧閙其聲高大音響震動於是世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行時彼大

衆中有一人見世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽首作禮隨佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大衆喧閙其聲高大音響震動耶彼人白曰世尊今日天大雷雨雹殺四牛耕者二人彼送葬時大衆喧閙其聲高大音響震動世尊向者不聞聲耶世尊答曰我不聞聲復問世尊向爲眠耶答曰不也復問世尊時覺不聞此大聲耶答曰如是爾時彼人便作是念甚奇甚特極息至寂如來無所著等正覺之所行所以者何覺而不聞此大音聲若世尊覺而不聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在鬱鞞羅尼連然河邊阿闍和羅尼拘類樹下初得佛道爾時大雨至于七日高下悉滿潢潦横流世尊於中露地經行其處塵起若世尊潢潦横流世尊於中露地經行其處塵起者我受持是世尊未曾有法我聞魔王六年逐佛求其長短不能得便猒已而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短不能得便猒已而還者我受持是世尊未曾有法我聞世尊七年念身常念不斷若世尊七年念身常念不斷者我受持是世尊未曾有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受持此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅常知無不知時阿難如來知思想生知住知滅常知無不知時是故阿難汝從如來更受持此未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品侍者經第二

我聞如是一時佛遊王舍城爾時多識名德

上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽和波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加兗寫長老尊者耶舍行籌長老如是比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦遊王舍城並皆近佛葉屋邊住是時世尊告諸比丘我今年老體轉衰弊壽過垂訖宜須侍者汝等見爲舉一侍者令瞻視我可非不可受我所說不失其義於是尊者拘隣若即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰拘隣若汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視者拘隣若汝還本坐於是尊者拘隣若即禮佛足便還復坐如是尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽和波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加兗寫長老尊者耶舍行籌長老即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰耶舍汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視者耶舍汝還本坐於是尊者耶舍即禮佛足便還復坐爾時尊者大目揵連在彼衆中便

作是念世尊欲求誰爲侍者意在何比丘欲令瞻視可非不可及受所說不失其義我寧可入如其像定觀衆比丘心於是尊者大目揵連即入如其像定觀衆比丘心尊者大目揵連即知世尊欲得賢者阿難以爲侍者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失其義於是尊者大目揵連即從定起白衆比丘曰諸賢知不世尊欲得賢者阿難以爲侍者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失其義諸賢我等今應共至賢者阿難所勸喻令爲世尊侍者於是尊者大目揵連及諸比丘共至尊者阿難所共相問訊却坐一面是時尊者大目揵連坐已語曰賢者阿難汝今知不佛欲得汝以爲侍者意在阿難令瞻視我可非不可受我所說不失其義阿難

猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窻日出光照在於西壁賢者阿難世尊亦然欲得賢者阿難以爲侍者意在阿難令瞻視我可非不可受我所說不失其義賢者阿難汝今可爲世尊侍者尊者阿難白曰尊者大目揵連我不堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊難可難侍謂爲侍者尊者大目揵連猶如王有大雄象年滿六十憍慠力盛牙足體具難可難近謂爲看視也尊者大目揵連如來無所著等正覺亦復如是難可難近謂爲侍者尊者大目揵連我以是故不任侍者尊者大目揵連復語曰賢者阿難聽我說喻智者聞喻即解其義賢者阿難猶如優曇鉢華時生於世賢者阿難如來無所著等正覺亦復如是時時出世賢者阿難汝可速爲世尊侍者瞿曇

當得大果尊者阿難復白曰尊者大目揵連若世尊與我三願者我便然可爲佛侍者云何爲三我願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目揵連若世尊與我此三願者如是我便爲佛侍者於是尊者大目揵連勸尊者阿難爲侍者已即從座起繞尊者阿難而便還去往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我已勸喻賢者阿難爲佛侍者世尊賢者阿難從佛求三願云何爲三願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目揵連若世尊與我此三願者如是我便爲佛侍者世尊告曰大目揵連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲衣故奉侍世尊大目揵連若阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲衣故奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目揵連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲食故奉侍世尊大目揵連若阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲食故奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目揵連阿難比丘善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘衆比丘尼衆是往見如來時知比丘衆比丘尼衆非往見如來時知優婆塞衆優婆私衆是往見如來時知優婆塞衆優婆私衆非往見如來時知衆多異學沙門梵志是往見如來時知衆多異學沙門梵志非往見如來時知此衆多異學沙門梵志能與如來共論知此衆

多異學沙門梵志不能與如來共論知此食噉含消如來食已安隱饒益知此食噉含消如來食已不安隱饒益知此食噉含消如來食已得辯才說法知此食噉含消如來食已不得辯才說法是謂阿難比丘未曾有法大目揵連阿難比丘雖無他心智而善知如來晡時從宴坐起預爲人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異是謂阿難比丘未曾有法尊者阿難作是說諸賢我奉侍佛來二十五年若以此心起貢高者無有是相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年初不非時見佛若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年未曾爲佛所見訶責除其一過此亦爲他故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八萬法聚受持不忘若以此起貢高者無有此相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八萬法聚初不再問除其一句彼亦如是不易若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八萬法聚初不見從他人受法若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八萬法聚初無是心我受此法爲教語他諸賢但欲自御自息自般涅槃故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢

此甚奇甚特謂四部衆來詣我所而聽法若我因此起貢高者都無此相亦不預作意有來問者我當如是如是答諸賢但在座時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚特謂衆多異學沙門梵志來問我事我若以此有恐怖有畏懼身毛竪者都無此相亦不預作意有來問者我當如是如是答諸賢但在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時尊者舍梨子尊者大目揵連尊者阿難在舍衛國娑羅山中是時尊者舍梨子問曰賢者阿難汝奉侍佛來二十五年頗憶有時起欲心耶尊者阿難白尊者舍梨子我是學人而不離欲尊者舍梨子復語曰賢者阿難我不問汝學以無學我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶尊者舍梨子復再三問曰賢者阿難汝奉侍佛來二十五年頗憶有時起欲心耶尊者阿難亦至再三白曰尊者舍梨子我是學人而不離欲尊者舍梨子復語曰賢者阿難我不問汝學以無學我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶於是尊者大目揵連語曰賢者阿難速答速答阿難汝莫觸嬈上尊長老於是尊者阿難答曰尊者舍梨子我奉侍佛來二十五年我初不憶曾起欲心所以者何我常向佛有慚愧心及諸智梵行人若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊王舍城在巖山中是時世尊告曰阿難汝臥當如師子臥法尊者阿難白曰世尊獸王師子臥法云

何世尊答曰阿難獸王師子晝爲食行行已入窟若欲眠時足足相累伸尾在後右脅而卧過夜平旦回顧視身若獸王師子身體不正見已不喜若獸王師子其身周正見已便喜彼若卧起從窟而出出已頻呻頻呻已自觀身體自觀身已四顧而望四顧望已便再三吼再三吼已便行求食獸王師子卧法如是尊者阿難白曰世尊獸王師子卧法如是比丘卧法當復云何世尊答曰阿難若比丘依村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護持身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至無事處或至樹下或空室中或經行或坐禪淨除心中諸障礙法晝或經行或坐禪淨除心中諸障礙已復於初夜或經行或坐禪

淨除心中諸障礙法於初夜時或經行或坐禪淨除心中諸障礙已於中夜時入室欲卧四褺憂哆羅僧敷著牀上襞僧伽梨作枕右脅而卧足足相累意係明想正念正智恒念起想彼後夜時速從卧起或經行或坐禪淨除心中諸障礙法如是比丘師子卧法尊者阿難白曰世尊如是比丘師子卧法尊者阿難復作是說諸賢世尊教我師子喻卧法從是已來初不復以左脅而卧若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊拘尸那竭住和跋單力士娑羅林中爾時世尊最後欲取般涅槃時告曰阿難汝往至雙娑羅樹間可爲如來北首敷牀如來中夜當般涅槃尊者阿難受如來教即詣雙樹於雙樹間而爲如來北首敷牀敷牀已訖還

詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊已爲如來於雙樹間北首敷牀唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四褺憂哆羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脅而卧足足相累最後般涅槃時尊者阿難執拂侍佛以手抆淚而作是念本有諸方比丘衆來欲見世尊供養禮事皆得隨時奉見世尊供養禮事若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊供養禮事我亦不得隨時見佛供養禮事於是世尊問諸比丘阿難比丘今在何處時諸比丘白曰世尊尊者阿難執拂侍佛以手抆淚而作是念本有諸方比丘衆來欲見世尊供養禮事皆得隨時奉見世尊供養禮事若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊供養禮事我亦不得隨時見佛供養禮事於是世尊告曰阿難汝勿啼泣亦莫憂慼所以者何阿難汝奉侍我身行慈口意行慈初無二心安樂無量無邊無限阿難若過去時諸如來無所著等正覺有奉侍者無勝於汝阿難若未來諸如來無所著等正覺有奉侍者亦無勝汝阿難我今現在如來無所著等正覺若有侍者亦無勝汝所以者何阿難善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘衆比丘尼衆是往見如來時知比丘衆比丘尼衆非往見如來時知優婆塞衆優婆私衆是往見如來時知優婆塞衆優婆私衆非往見如來時知衆多異學沙門梵志是往見如來時知衆多異學沙門梵志非往見如來時知此衆多異學沙門梵志能與如來共論知此衆多異學沙門梵志不能

與如來共論知此食噉含消如來食已得安隱饒益知此食噉含消如來食已不得安隱饒益知此食噉含消如來食已得辯才說法知此食噉含消如來食已不得辯才說法復次阿難汝雖無他心智而逆知如來晡時從宴坐起預爲人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異於是世尊欲令尊者阿難喜告諸比丘轉輪聖王得四未曾有法云何爲四刹利衆往見轉輪王若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜梵志衆居士衆沙門衆往見轉輪王若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜阿難比丘亦復如是得四未曾有法云何爲四比丘衆往見阿難若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆往見阿難若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜復次阿難爲衆說法有四未曾有法云何爲四阿難比丘爲比丘衆至心說法非不至心彼比丘衆亦作是念願尊者阿難常說法莫令中止彼比丘衆聞尊者阿難說法終無猒足然阿難比丘自默然住爲比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆至心說法非不至心優婆夷衆亦作是念願尊者阿難常說法莫令中止優婆夷衆聞尊者阿難說法終無猒足然阿難比丘自默然住復次一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊於金剛住金剛村中是時尊者阿難無量百千衆前後圍遶而爲說法於是尊者金剛子亦在衆中尊者金剛子心作是念此尊者阿難故是學人未離欲耶我寧可入如其像定以如其像定觀尊者阿難心於是尊

者金剛子便入如其像定以如其像定觀尊者阿難心尊者金剛子即知尊者阿難故是學人而未離欲於是尊者金剛子從三昧起向尊者阿難而說頌曰

山林靜思惟　涅槃令入心　瞿曇禪無亂　不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教離衆獨行精進無亂彼離衆獨行精進無亂族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖彼即於現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者阿難知法已乃至得阿羅訶尊者阿難作是說諸賢我坐牀上下頭未至枕頃便斷一切漏得心解脫若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我當結跏趺坐而般涅槃尊者阿難便結跏坐而般涅槃若尊者阿難結跏趺坐而般涅槃是謂尊者阿難未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品薄拘羅經第三

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者薄拘羅遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友中後彷徉往詣尊者薄拘羅所共相問訊却坐一面異學曰賢者薄拘羅我欲有所問為見聽不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所問聞已當思異學問曰賢者薄拘羅於此正法律中學道幾時尊者薄拘羅答曰異學我於此正法律中學道已來八十年異學復問曰賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗

憶曾行婬欲事耶尊者薄拘羅語異學曰汝莫作是問更問餘事賢者薄拘羅於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶異學汝應作是問於是異學便作是語我今更問賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶於是尊者薄拘羅因此異學問便語諸比丘諸賢我於此正法律中學道已來八十年以此起貢高者都無是想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾倩他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針綖囊乃至一縷若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年未曾憶受居士請未曾超越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉含消未曾視女人面未曾憶入比丘尼房中未曾憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於

此正法律中學道已來八十年未曾憶畜沙彌未曾憶爲白衣說法乃至四句頌亦不爲說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有病乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片呵梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於三日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結跏趺坐而般涅槃尊者薄拘羅便結跏趺坐而般涅槃若尊者薄拘羅結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有法尊者薄拘羅所說如是彼時異學及諸比丘聞佛所說已歡喜奉行

未曾有法品阿脩羅經第四

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園爾時婆羅羅阿脩羅王牟梨遮阿脩羅子色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所禮世尊足却坐一面世尊問曰婆羅羅大海中阿脩羅無有衰退阿脩羅壽阿脩羅色阿脩羅樂阿脩羅力諸阿脩羅樂大海中耶婆羅羅阿脩羅王牟梨遮阿脩羅子答曰世尊我大海中諸阿脩羅無有衰退於阿脩羅壽阿脩羅色阿脩羅樂阿脩羅力諸阿脩羅樂大海中世尊復問曰婆羅羅大海中有幾未曾有法令諸阿脩羅見已樂中婆羅羅答曰世尊我大

海中有八未曾有法令諸阿脩羅見已樂中云何爲八世尊我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出世尊若我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出者是謂我大海中第一未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海潮未曾失時世尊若我大海潮未曾失時者是謂我大海中第二未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水甚深無底極廣無邊世尊若我大海甚深無底極廣無邊者是謂我大海中第三未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水鹹皆同一味世尊若我大海水鹹皆同一味者是謂我大海中第四未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠世尊若我大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者是謂我大海中第五未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅剎魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑加羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中世尊若大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅剎魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆

生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中者是謂我大海中第六未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上世尊若我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上者是謂我大海中第七未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰揺尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海世尊若我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰揺尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海者是謂我大海中第八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世尊

是謂我大海中有八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世尊於佛正法律中有幾未曾有法令諸比丘見已樂中世尊答曰婆羅羅我正法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂中云何爲八婆羅羅如大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常满未曾流出婆羅羅我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教婆羅羅若我正法律中漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中第一未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海潮未曾失時婆羅羅我正法律亦復如是爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅羅若我正法律中爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正

法律中第二未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水甚深無底極廣無邊婆羅羅我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊婆羅羅若我正法律中諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中第三未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水鹹皆同一味婆羅羅我正法律亦復如是無欲爲味覺味息味及道味婆羅羅若我正法律中無欲爲味覺味息味及道味者是謂我正法律中第四未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中多有珍寶無量璝異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠婆羅羅我正法律亦復如是多有珍寶無量璝異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道婆羅羅若我正法律中多有珍寶無量璝異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法律中第五未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中婆羅羅我正法律亦復如是聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹婆羅羅若我正法律中聖衆大神

皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹者是謂我正法律中第六未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上婆羅羅我正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠婆羅羅若我正法律中聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂我正法律中第七未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海婆羅羅我正法律亦復如是剎利種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門婆羅羅若我正法律中剎利種族姓子剃除鬚髮著袈裟不至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門者是謂我正法律中第八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅羅是謂正法律中有八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅羅於意云何若我正法律中有八未曾有法若汝大海中有八未曾有法

此二種未曾有法何者爲上爲勝爲妙爲最婆羅羅白曰世尊我大海中有八未曾有法不及如來八未曾有法不如千倍萬倍不可比不可喻不可稱不可數但世尊八未曾有法爲上爲勝爲妙爲最世尊我今日自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是婆羅羅阿脩羅王及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第八

音釋

脇虛業切腋下也　曝曬曝步木切曬所戒切曝曬並日乾也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉之貌　箒之久切篲也　滂沛滂普郎切沛普蓋切滂沛大雨貌　潢澇潢胡光切積水也澇郎到切淹也　邠耨梵語也華者名邠悲巾切耨奴豆切　褺徒協切猶慴渫也　襞必益切疊衣也　抆武粉切拭也　倩七政切假借使人也　綖囊綖先見切囊奴當切鍼線袋也　瑇瑁瑇徒耐切瑁莫佩切瑇瑁龜屬　麑五稽切

中阿含經卷第九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品地動經第五

我聞如是一時佛遊金剛國城名曰地爾時彼地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡於是尊者阿難見地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡尊者阿難見已恐怖舉身毛竪往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊今地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡於是世尊語尊者阿難曰如是阿難今地大動如是阿難地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡尊者阿難白曰世尊有幾因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡世尊答曰阿難有三因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡云何爲三阿難此地止水上水止風上風依於空阿難有時空中大風起風起則水擾水擾則地動是謂第一因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神心自在如意足彼於地作小想於水作無量想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾振復振護比丘天亦復如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神心自在如意足彼於地作小想於水作無量想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾振復振是謂第二因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗

星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難若如來不久過三月已當般涅槃由是之故令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡是謂第三因緣令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡於是尊者阿難聞是語已悲泣涕零叉手向佛白曰世尊甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡世尊語尊者阿難曰如是阿難如是阿難甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難我往詣無量百千剎利衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我既沒已彼不知誰爲人爲非人阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是梵志衆居士衆沙門衆阿難我往詣無量百千四王天衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我

旣沒已彼不知誰爲天爲異天阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是三十三天焰摩天兜率哆天化樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天無量光天晃昱天少淨天無量淨天遍淨天無罣礙天受福天果實天無煩天無熱天善見天善現天阿難我往詣無量百千色究竟天衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我旣沒已彼不知誰爲天爲異天阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦再默然不答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜旣過中夜復訖

後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已爲不淨彼時尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目揵連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨我已逐出世尊

初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人當得大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目揵連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何大目揵連如彼大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出大目揵連我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教大目揵連若我正法律漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海潮未曾失時大目揵連我正法律亦復如是爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒大目揵連若我

正法律爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海水甚深無底極廣無邊大目揵連我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊大目揵連若我正法律諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如海水鹹皆同一味大目揵連我正法律亦復如是無欲爲味覺味息味及道味大目揵連若我正法律無欲爲味覺味息味及道味者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠大目揵連我正法律亦復如是多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道大目揵連若我正法律多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海中大神所居大神名者謂阿修羅揵塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中大目揵連我正法律亦復如是聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹大目揵連若我正法律聖

衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上大目揵連我正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠大目揵連若我正法律聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如彼大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企皆入大海及大海中龍水從空雨墮滴如車軸是一切水不能令大海有增減也大目揵連我正法律亦復如是剎利種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解脫於我正法律中無增無減如是梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解脫於我正法律中無增無減大目揵連若我正法律剎利種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解脫於我正法律中無增無減如是梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心

解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解脫於我正法律中無增無減者是謂我正法律中未曾有法佛說如是尊者大目揵連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品郁伽長者經上第七

我聞如是一時佛遊鞞舍離住大林中爾時郁伽長者唯婦女侍從在諸女前從鞞舍離出於鞞舍離大林中間唯作女妓娛樂如王於是郁伽長者飲酒大醉捨諸婦女至大林中郁伽長者飲酒大醉遙見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默彼見佛已即時醉醒郁伽長者醉既醒已便往詣佛稽首禮足却坐一面爾時世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨世尊爲彼說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛說正法要世尊即爲彼說苦集滅道彼時郁伽長者即於座中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色郁伽長者亦復如是即於座中見四聖諦苦集滅道於是郁伽長者已見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起爲佛作禮白曰世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒郁伽長者從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒已稽首佛足繞三帀而去還歸其家即集諸婦人集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒汝等欲得住於此者便可住此行施作福若不欲住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於是最大夫人白郁伽長者若尊從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒者便可以我與彼其甲郁伽長者即爲呼彼人以左手執大夫人臂右手執金澡鑵語彼人曰我今以大夫人與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆竪白郁伽長者長者欲殺我耶長者欲殺我耶長者答曰我不殺汝然我從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒是故我以最大夫人與汝作婦耳郁伽長者已與大夫人當與與時都無悔心是時世尊無量百千大衆圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長者郁伽長者有八未曾有法

於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遥見比丘來即從座起偏袒著衣叉手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀郁伽長者禮比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有善利有大功德所以者何謂世尊爲汝無量百千大衆圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法長者汝有何法郁伽長者答比丘曰尊者世尊初不說異然我不知世尊爲何因說但尊者聽謂我有法一時世尊遊鞞舍離住大林中尊者我於爾時唯婦女侍從我最在前出鞞舍離於鞞舍離大林中

閒唯作女妓娛樂如王尊者我於爾時飲酒大醉捨諸婦女至大林中尊者我時大醉遥見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默我見佛已即時醉醒尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我醉醒已便往詣佛稽首禮足却坐一面世尊爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悦謂說施說戒說生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨世尊爲我說如是法已佛知我有歡喜心具足心柔輭心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法

謂如諸佛說正法要世尊即爲我說苦集滅道我爾時即於座中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色尊者我亦如是即於座中見四聖諦苦集滅道尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏尊者我爾時即從座起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒尊者若我從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒未曾知已犯戒尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我

爾時從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒，已稽首佛足繞三帀而去，還歸其家，集諸婦女，集已語曰：汝等知不？我從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒，汝等欲得住於此者便可住此行施作福；若不欲住者，各自還歸；若汝欲得嫁者，我當嫁汝。於是最大夫人來白我曰：若尊從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒者，便可以我與彼某甲。尊者，我爾時即爲呼彼人，以左手執大夫人臂，右手執金澡鑵，語彼人曰：我今以大夫人與汝作婦。彼人聞已便大恐怖，身毛皆竪，而白我曰：長者欲殺我耶？長者欲殺我耶？尊者，我語彼曰：不欲殺汝，然我從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒，是故我以最大夫人與汝作婦耳。尊者，我已與大夫人，當與與時都無悔心。尊者，我有是法。比丘歎曰：長者，若有是法，甚奇甚特。尊者，我不但有是法。復次，尊者，我詣衆園時，若初見一比丘，便爲作禮；若彼比丘經行者，我亦隨經行；若彼坐者，我亦於一面坐，坐已聽法；彼尊爲我說法，我亦爲彼尊說法；彼尊問我事，我亦問彼尊事；彼尊答我事，我亦答彼尊事。尊者，我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘。尊者，我有是法。比丘歎曰：長者，若有是法，甚奇甚特。尊者，我不但有是法。復次，尊者，我在比丘衆行布施時，天住虛空而告我曰：長者，此是阿羅訶，此是向阿羅訶；此是阿那含，此是向阿那含；此是斯陀含，此是向斯陀含；此是須陀洹，此是向須陀洹；此精進，此不精進。尊者，我施比丘衆時，未曾憶有分別意。尊者，我有是法。比丘歎曰：長者，若有是法，甚奇

甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比丘衆行布施時有天住虛空中而告我曰長者有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者我不從彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者謂佛所說五下分結貪欲瞋恚身見戒取疑我見此五無一不盡令縛我還此世間入於胎中尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特郁伽長者白比丘曰願尊在此食比丘爲郁伽長者故默然受請郁伽長者知彼比丘默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持一小牀別坐聽法比丘爲長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與郁伽長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘曰我以是故咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品郁伽長者經下第八

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊長老比丘遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀爾時郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一舶

船載滿貨還價直百千一時沒失衆多上尊長老比丘聞郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食聞已共作是議諸賢誰能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知彼作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知諸賢我等共往詣尊者阿難所說如此事於是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語曰賢者阿難知不郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一舶船載滿貨還價直百千一時沒失我等共作是議誰能往語郁伽長者而作是語長者可止勿復布施長者後自當知復作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知賢者阿難可往詣郁伽長者而語彼曰長者可止勿復布施長者後自當知尊者阿難白諸長老上尊比丘曰諸尊郁伽長者其性嚴整若我自爲語者儻能致大不喜諸尊我爲誰語諸長老上尊比丘答曰賢者稱比丘衆語稱比丘衆語已彼無所言尊者阿難便默然受諸長老上尊比丘命於是諸長老上尊比丘知尊者阿難默然許已即從座起繞尊者阿難各自還去

尊者阿難過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遥見尊者阿難來即從座起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來尊者阿難尊者阿難久不來此願坐此牀尊者阿難即坐其牀郁伽長者禮尊者阿難足却坐一面尊者阿難告曰長者知不長者施設如是大施與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一舶船載滿貨還價直百千一時没失長者可止勿復布施長者後自當知長者白曰尊者阿難爲是誰語尊者阿難答曰長者我宣比丘衆語長者白曰若尊者阿難宣比丘衆語者無所復論若自語者或能致大不喜尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難問曰長者云何轉輪王願長者答曰尊者阿難村中貧人作是念令我於村中最富即是彼願村中富人作是念令我於邑中最富即是彼願邑中富人作是念令我於城中最富即是彼願城中富人作是念令我於城中作宗正即是彼願城中宗正作是念令我作國相即是彼願國相作是念令我作小王即是彼願小王作是念令我作轉輪王即是彼願轉輪王作是念令我如族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者謂無上梵行訖令我於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞即是彼願尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭

盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我詣僧園時若初見一比丘便爲作禮若彼比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於一面坐坐已聽法彼尊爲我說法我亦爲彼尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊答我事我亦答彼尊事尊者阿難我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那含此是向阿那含此是斯陀含此是向斯陀含此是須陀洹此是向須陀洹此精進此不精進尊者阿難我施比丘衆時未曾憶有分別意尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長者有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向我不從彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特於是郁伽長者白曰尊者阿難願在此食尊者阿難爲郁伽長者故默然受請郁伽

長者知尊者阿難默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法尊者阿難爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去尊者阿難所說如是郁伽長者聞尊者阿難所說歡喜奉行

未曾有法品手長者經上第九

我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中爾時手長者與五百大長者俱往詣佛所稽首禮足卻坐一面五百長者亦禮佛足卻坐一面世尊告曰手長者汝今有此極大衆長者汝以何法攝此大衆彼時手長者白曰世尊謂有四事攝如世尊說一者惠施二者愛言三者以利四者等利世尊我以此攝於大衆或以惠施或以愛言或以利或以等利世尊歎曰善哉善哉手長者汝能以如法攝於大衆又以如門攝於大衆以如因緣攝於大衆手長者若過去有沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即此四事攝於中或有餘手長者若有未來沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即此四事攝於中或有餘手長者若有現在沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即此四事攝於中或有餘於是世尊爲手長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法

勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊爾時三十三天集在法堂咨嗟稱歎手
長者諸賢手長者有大善利有大功德所以
者何彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡
喜已即從座起爲佛作禮三帀繞而去還歸
其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴
仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者
盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀
結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是
二三四方四維上下普周一切心與慈俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍
巍光曜暐曄夜將向旦往詣手長者家告曰
長者汝有善利有大功德所以者何今三十
三天爲長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有
大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者
佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起
爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已
若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中
門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發
渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無

諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是時手長者默然不語不觀不視毗沙門大天王所以者何以尊重定守護定故爾時世尊於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者手長者有七未曾有法彼手長者我爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲我作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心

與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令三十三天爲彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令毗沙門大天王色像巍巍光曜暐曄夜將向旦詣手

長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天爲長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣手長者家手長者遙見比丘來即從座起叉手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀手長者禮比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有善利有大功德所以者何世尊爲汝於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者手長者有七未曾有法手長者我爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起爲我作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一

切世間成就遊令三十三天爲彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜巳即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門巳若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜巳昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍巍光曜暐曄夜將向旦詣手長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何令三十三天爲手長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜巳即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門巳若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜巳昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是時手長者默然不語亦不觀視毗沙門大天王所以者何以尊重定守護定故於是手長者白比丘曰尊者是時無白衣耶比

丘答曰無白衣也又問曰若有白衣者當有何咎長者答曰尊者或有不信世尊語者彼當長夜不義不忍生極惡處受苦無量若有信佛語者彼因此事故便能尊重恭敬禮事我尊者我亦不欲令爾也尊者願在此食彼比丘爲手長者故默然受請手長者知彼比丘默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法彼比丘爲手長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與手長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘我以是故稱說手長者有七未曾有法復次汝等當知手長者復有第八未曾有法手長者無求無欲佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品手長者經下第十

我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中爾時世尊告諸比丘手長者有八未曾有法云何爲八手長者有少欲有信有慚有愧有進有念有定有慧手長者有少欲者此何因說手長者自少欲不欲令他知我少欲有信有慚有愧精進有念有定有慧手長者自有慧不欲令他知我有慧手長者有少欲者因此故說手長者有信者此何因說手長者得信堅固深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間手長者有信者因此故說手長者有慚者此何因說手長者常行慚恥可慚知慚惡不善法穢汙煩惱受諸

惡報造生死本手長者有慚者因此故說手長者有愧者此何因說手長者常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本手長者有愧者因此故說手長者有精進者此何因說手長者常行精進除惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便手長者有精進者因此故說手長者有念者此何因說手長者觀内身如身觀内覺心法如法手長者有念者因此故說手長者有定者此何因說手長者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊手長者有定者因此故說手長者有慧者此何因說手長者修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦手長者有慧者因此故說手長者有八未曾有法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品第四竟

中阿含經卷第九

音釋

彗星（彗徐醉切妖星也）猶豫（猶以周切豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不決爲猶豫）姝（昌朱切美好也）斟酌（斟職深切酌之若切謂斟酌飲食也）舶（傍陌切海中大船也）貨（呼卧切財貨也）儻（他朗切或然之辭也）

中阿含經卷第十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

習相應品第五 有十六經 初一日誦

何義不思念二慚 戒敬各二及本際
二食盡智說涅槃 彌醯即爲比丘說

習相應品何義經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊持戒爲何義世尊答曰阿難持戒者令不悔義阿難若有持戒者便得不悔復問世尊不悔爲何義世尊答曰阿難不悔者令歡悅義阿難若有不悔者便得歡悅復問世尊歡悅爲何義世尊答曰阿難歡悅者令喜義阿難若有歡悅者便得喜復問世尊喜爲何義世尊答曰阿難喜者令止義阿難若有喜者便得止身復問世尊止爲何義世尊答曰阿難止者令樂義阿難若有止者便得覺樂復問世尊樂爲何義世尊答曰阿難樂者令定義阿難若有樂者便得定心復問世尊定爲何義世尊答曰阿難定者令見如實知如眞義阿難若有定者便得見如實知如眞復問世尊見如實知如眞爲何義世尊答曰阿難見如實知如眞者令猒義阿難若有見如實知如眞者便得猒復問世尊猒爲何義世尊答曰阿難猒者令無欲義阿難若有猒者便得無欲復問世尊無欲爲何義世尊答曰阿難無欲者令解脫義阿難若有無欲者便得解脫一切婬怒癡是爲阿難因持戒便得不悔因不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止因止

便得樂因樂便得定阿難多聞聖弟子因定便得見如實知如眞因見如實知如眞便得猒因猒便得無欲因無欲便得解脫因解脫便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是爲法法相益法法相因如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品不思經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告曰阿難持戒者不應思令我不悔阿難但法自然持戒者便得不悔阿難有不悔者不應思令我歡悅阿難但法自然有不悔者便得歡悅阿難有歡悅者不應思令我喜阿難但法自然有歡悅者便得喜阿難有喜者不應思令我止阿難但法自然有喜者便得止身阿難有止者不應思令我樂阿難但法自然有止者便得覺樂阿難有樂者不應思令我定阿難但法自然有樂者便得定心阿難有定者不應思令我見如實知如眞阿難但法自然有定者便得見如實知如眞阿難有見如實知如眞者不應思令我猒阿難但法自然有見如實知如眞者便得猒阿難有猒者不應思令我無欲阿難但法自然有猒者便得無欲阿難有無欲者不應思令我解脫阿難但法自然有無欲者便得解脫一切婬怒癡阿難是爲因持戒便得不悔因不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止因止便得樂因樂便得定心阿難多聞聖弟子有定心者便見如實知如眞因見如

實知如眞便得猒因猒便得無欲因無欲便得解脫因解脫便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是爲法法相益法法相因如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品念經第三

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘多忘無正智便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘不多忘有正智便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品慚愧經上第四

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品慚愧經下第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若比丘無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢猶如有樹若害外皮則内皮不成内皮不成則莖幹心節枝葉華實皆不得成諸賢當知比丘亦復如是若無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃諸賢猶如有樹不害外皮則内皮得成内皮得成則莖幹心節枝葉華實皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

習相應品戒經上第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若比丘犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若無解脱便害涅槃若比丘持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若有解脱便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品戒經下第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若比丘犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若無解脱便害涅槃諸賢猶如有樹若害根者則莖幹心節枝葉華實皆不得成諸賢當知比丘亦復如是若有犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若無解脱便害涅槃諸賢若比丘持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若有解脱便習涅槃諸賢猶如有樹若不害根者則莖幹心節枝葉華實皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若有解脱便習涅槃尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

習相應品恭敬經上第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已具戒身者必無是處不具戒身已具定身

者必無是處不具定身已具慧身者必無是處不具解脱身已具解脱身者必無是處不具解脱知見身已具解脱知見身者必無是處不具涅槃者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具戒身者必有是處具戒身已具定身者必有是處具定身已具慧身者必有是處具慧身已具解脱身者必有是處具解脱身已具解脱知見身者必有是處具解脱知見身已具涅槃者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品恭敬經下第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱不具解脱已具涅槃者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱具解脱已具涅槃者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品本際經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有

愛有愛者則有習非無習何謂有愛習答曰無明爲習無明亦有習非無習何謂無明習答曰五蓋爲習五蓋亦有習非無習何謂五蓋習答曰三惡行爲習三惡行亦有習非無習何謂三惡行習答曰不護諸根爲習不護諸根亦有習非無習何謂不護諸根習答曰不正念不正智爲習不正念不正智亦有習非無習何謂不正念不正智習答曰不正思惟爲習不正思惟亦有習非無習何爲不正思惟習答曰不信爲習不信亦有習非無習何謂不信習答曰聞惡法爲習聞惡法亦有習非無習何謂聞惡法習答曰親近惡知識爲習親近惡知識亦有習非無習何謂親近惡知識習答曰惡人爲習是爲具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有習非無習何謂明解脫習答曰七覺支爲習七覺支亦有習非無習何謂七覺支習答曰四念處爲習四念處亦有習非無習何謂四念處習答曰三妙行爲習三妙行亦有習非無習何謂三妙行習答曰護諸根爲習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非

無習何謂信習答曰聞善法爲習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰親近善知識爲習親近善知識亦有習非無習何謂親近善知識習答曰善人爲習是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品食經上第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食是爲食具惡人已

便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成大海亦有食非無食何謂大海食答曰大河爲食大河亦有食非無食何謂大河食答曰小河爲食小河亦有食非無食何謂小河食答曰大川爲食大川亦有食非無食何謂大川食答曰小川爲食小川亦有食非無食何謂小川食答曰山巖溪澗平澤爲食山巖溪澗平澤亦有食非無食何謂山巖溪澗平澤食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是有愛亦有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡

知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食是爲具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成大海亦有食非無食何謂大海食答曰大河爲食大河亦有食非無

食何謂大河食答曰小河爲食小河亦有食非無食何謂小河食答曰大川爲食大川亦有食非無食何謂大川食答曰小川爲食小川亦有食非無食何謂小川食答曰山巖溪澗平澤爲食山巖溪澗平澤亦有食非無食何謂山巖溪澗平澤食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食荅曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說

如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品食經下第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食大海亦有食非無食何謂大海食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已

便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食大海亦有食非無食何謂大海食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是善人具已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品盡智經第十三

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有知有見者便

得漏盡非不知非不見云何知見便得漏盡謂知見苦如眞便得漏盡知見苦集知見苦滅知見苦滅道如眞便得漏盡盡智有習非無習何謂盡智習答曰解脫爲習解脫亦有習非無習何謂解脫習答曰無欲爲習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰猒爲習猒亦有習非無習何謂猒習答曰見如實知如眞爲習見如實知如眞亦有習非無習何謂見如實知如眞習答曰定爲習定亦有習非無習何謂定習答曰樂爲習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止爲習止亦有習非無習何謂止習答曰喜爲習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅爲習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔爲習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒爲習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根爲習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非無習何謂信習答曰觀法忍爲習觀法忍亦有習非無習何謂觀法忍習答曰翫誦法爲習翫誦法亦有習非無習何謂翫誦法習答曰受持法爲習受持法亦有習非無習何謂受持法習答曰觀法義爲習觀法義亦有習非無習何謂觀法義習答曰耳界爲習耳界亦有習非無習何謂耳界習答曰聞善法爲習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰往詣爲習往詣亦有習非無習何謂往詣習答曰奉事爲習若有奉事善知識

者未聞便聞已聞便利如是善知識若不奉事者便害奉事習若無奉事便害往詣習若無往詣便害聞善法習若不聞善法便害耳界習若無耳界便害觀法義習若無觀法義便害受持法習若無受持法便害翫誦法習若無翫誦法便害觀法忍習若無觀法忍便害信習若無信便害正思惟習若無正思惟便害正念正智習若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱習若無解脱便害盡智習若奉事善知識者未聞便聞已聞便利如是善知識若奉事者便習奉事若有奉事便習往詣若有往詣便習聞善法若有聞善法便習耳界若有耳界便習觀法義若有觀法義便習受持法若有受持法便習翫誦法若有翫誦法便習觀法忍若有觀法忍便習信若有信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱若有解脱便習盡智佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品涅槃經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘涅槃有習非無習何謂涅槃習答曰解脱爲習解脱亦有習非無習何謂解脱習答曰無欲爲習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰猒爲習猒亦有習非無習何謂猒習答曰見如實知如眞爲習見如實知如眞亦有習非無習何謂見如實知如眞習答曰定爲習定亦有習非無習何

謂定習答曰樂爲習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止爲習止亦有習非無習何謂止習答曰喜爲習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅爲習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔爲習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒爲習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根爲習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非無習何謂信習答曰苦爲習苦亦有習非無習何謂苦習答曰老死爲習老死亦有習非無習何謂老死習答曰生爲習生亦有習非無習何謂生習答曰有爲習有亦有習非無習何謂有習答曰受爲習受亦有習非無習何謂受習答曰愛爲習愛亦有習非無習何謂愛習答曰覺爲習覺亦有習非無習何謂覺習答曰更樂爲習更樂亦有習非無習何謂更樂習答曰六處爲習六處亦有習非無習何謂六處習答曰名色爲習名色亦有習非無習何謂名色習答曰識爲習識亦有習非無習何謂識習答曰行爲習行亦有習非無習何謂行習答曰無明爲習是爲緣無明行緣行識緣識名色緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死緣老死苦習苦便有信習信便有正思惟習正思惟便有正念正智習正念正智便有護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脱習解脱便得涅槃

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品彌醯經第十五

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在闍闘村㮈㮈林窟爾時尊者彌醯爲奉侍者於是尊者彌醯過夜平旦著衣持鉢入闍闘村而行乞食乞食已竟往至金鞞河邊見地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適見已歡喜便作是念此地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適若族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧可在此靜處學斷耶於是彌醯食訖中後攝衣鉢已澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我今平旦著衣持鉢入闍闘村而行乞食乞食已竟往至金鞞河邊見地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適我見喜已便作是念此地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適若族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧可在此靜處學斷耶世尊我今欲往至彼㮈林靜處學斷爾時世尊告曰彌醯汝今知不我獨無人無有侍者汝可小住須比丘來爲吾侍者汝便可去至彼㮈林靜處而學尊者彌醯乃至再三白曰世尊我今欲往至彼㮈林靜處學斷世尊亦復再三告曰彌醯汝今知不我獨無人無有侍者汝可小住須比丘來爲吾侍者汝便可去至彼㮈林靜處而學彌醯復白曰世尊無爲無作亦無所觀世尊我有爲有作而有所觀世尊我至彼㮈林靜處學斷世尊告曰彌醯汝欲求斷者我復何言彌醯汝去

隨意所欲於是尊者彌醯聞佛所說善受善持而善誦習即禮佛足繞三帀而去詣彼㮈林入林中已至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者彌醯住㮈林中便生三惡不善之念欲念恚念及與害念彼由此故便念世尊於是彌醯則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我至㮈林於靜處坐便生三惡不善之念欲念恚念及與害念我由此故便念世尊世尊告曰彌醯心解脫未熟欲令熟者有五習法云何爲五彌醯比丘者自善知識與善知識俱善知識共和合彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復次彌醯比丘者修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第二習法復次彌醯比丘者謂所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第三習法復次彌醯比丘者常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第四習法復次彌醯比丘者修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第五習法彼有此五習法已復修四法云何爲四修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知

識共和合當知必修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必得所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢彌醯若比丘得無常想者必得無我想彌醯若比丘得無我想者便於現法斷一切我慢得息滅盡無爲涅槃佛說如是尊者彌醯及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品即爲比丘說經第十六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘心解脫未熟欲令熟者有五習法云何爲五比丘自善知識與善知識俱善知識共和合心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復次比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒心解脫未熟欲令熟者是謂第二習法復次比丘謂所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說

解脱知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得心解脱未熟欲令熟者是謂第三習法復次比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便心解脱未熟欲令熟者是謂第四習法復次比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦心解脱未熟欲令熟者是謂第五習法彼有此五習法已復修四法云何爲四修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修習禁戒守護從解脱又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必得所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脱說解脱知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢若比丘得無常想者必得無我想若比丘得無我想者便於現法斷一切我慢得息滅盡

無爲涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品第五竟

中阿含經卷第十

中阿含經卷第十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品第六有十四經　初一日誦

七寶相四洲　牛糞摩竭王　鞞婆麗陵耆
天使最在後

王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若轉輪王出於世時當知便有七寶出世云何爲七輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七覺支寶出於世間云何爲七念覺支寶擇法支精進覺支喜覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂爲七如來無所著等正覺出於世時當知有此七覺支寶出於世間佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品三十二相經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方爾時世尊在於燕坐以淨天耳出

過於人問諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊聞已則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日共論何事集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊我等共論如此事故集坐講堂於是世尊告曰比丘汝等欲得從如來聞三十二相耶謂大人所成必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能

伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方時諸比丘聞已白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說三十二相者諸比丘聞已當善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽佛言大人足安平立是謂大人大人之相復次大人足下生輪輪有千輻一切具足是謂大人大人之相復次大人足指纖長是謂大人大人之相復次大人足周正直是謂大人大人之相復次大人足跟踝後兩邊平滿是謂大人大人之相復次大人足兩踝臃是謂大人大人之相復次大人身毛上向是謂大人大人之相復次大人手足網縵猶如鴈王是謂大人大人之相復次大人手足極妙柔弱輭數猶兜羅華是謂大人大人之相復次大人肌皮輭細塵水不著是謂大人大人之相復次大人一一毛一一毛者身一一孔一毛生色若紺青如螺右旋是謂大人大人之相復次大人鹿腨腸猶如鹿王是謂大人大人之相復次大人陰馬藏猶良馬王是謂大人大人之相復次大人身形圓好猶尼拘類樹上下圓相稱是謂大人大人之相復次大人身不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝是謂大人大人之相復次大人身黃金色如紫磨金是謂大人大人之相復次大人身七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是謂大人大人之相復次大人其上身大猶如師子

是謂大人大人之相復次大人師子頰車是謂大人大人之相復次大人脊背平直是謂大人大人之相復次大人兩肩上連通頸平滿是謂大人大人之相復次大人四十齒牙平齒不踈齒白齒通味第一味是謂大人大人之相復次大人梵音可愛其聲猶如加羅毗伽是謂大人大人之相復次大人廣長舌廣長舌者舌從口出遍覆其面是謂大人大人之相復次大人承淚處滿猶如牛王是謂大人大人之相復次大人眼色紺青是謂大人大人之相復次大人頂有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂大人大人之相復次大人眉間生毛潔白右縈是謂大人大人之相諸比丘大人成就此三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品四洲經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難在安靜處燕坐思惟而作是念世人甚少少能於欲有滿足意少有猒患於欲而命終者世人於欲有滿足意猒患於欲而命終者爲甚難得尊者阿難則於晡時從燕坐起往詣佛所到已作禮却住一面

白曰世尊我今在安靜處燕坐思惟而作是念世人甚少少能於欲有滿足意少有猒患於欲而命終者世人於欲有滿足意猒患於欲而命終者爲甚難得佛告阿難如是如是世人甚少少能於欲有滿足意少有猒患於欲而命終者阿難世人於欲有滿足意猒患於欲而命終者爲甚難得阿難世人極甚難得極甚難得於欲有滿足意猒患於欲而命終者阿難但世間人甚多甚多於欲無滿足意不猒患欲而命終也所以者何阿難往昔有王名曰頂生作轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂阿難彼頂生王而於後時極大久遠便作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足我欲於宮雨寶七日積至于膝阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即於宮中雨寶七日積至于膝阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我憶曾從古人聞之西方有洲名瞿陀尼極大富樂多有人民我今欲往見瞿陀尼洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住瞿陀尼洲阿難彼頂生王住

已整御瞿陀尼洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲我復曾從古人聞之東方有洲名弗婆鞞陀提極大富樂多有人民我今欲往見弗婆鞞陀提洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住弗婆鞞陀提洲阿難彼頂生王住已整御弗婆鞞陀提洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲我復曾從古人聞之北方有洲名鬱單越極大富樂多有人民彼雖無我想亦無所受我今欲往見鬱單越洲到已整御及諸眷屬阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王遥見平地白告諸臣曰卿等見鬱單越平地白耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不彼是鬱單越人自然粇米鬱單越人常所食者卿等亦應共食此食阿難彼頂生王復遥見鬱單越洲中若干種樹淨妙嚴飾種種綵色在欄楯裏告諸臣曰卿等見鬱單越洲中若干種樹淨妙嚴飾種種綵色在欄楯裏耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不是鬱單越人衣樹鬱單越人取此衣著

卿等亦應取此衣著阿難彼頂生王即時往到住鬱單越洲阿難彼頂生王住已整御鬱單越洲乃至無量百千萬歲及諸眷屬阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲亦有鬱單越洲我復曾從古人聞之有天名曰三十三天我今欲往見三十三天阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而往及四種軍向日光去阿難彼頂生王遥見三十三天中須彌山王上猶如大雲告諸臣曰卿等見三十三天中須彌山王上猶如大雲耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不是三十三天晝度樹也三十三天在此樹下於夏四月具足五欲而自娛樂阿難彼頂生王復遥見三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大雲告諸臣曰卿等見三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大雲耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不是三十三天正法之堂三十三天於此堂中八日十四日十五日爲天爲人思法思義阿難彼頂生王即到三十三天彼頂生王到三十三天已即入法堂於是天帝釋便與頂生王半座令坐彼頂生王即坐天帝釋半座於是頂生王及天帝釋都無差別光光無異色色無異形形無異威儀禮節及其衣服亦無有異唯眼眴異阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千

子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲亦有鬱單越洲我又已見三十三天雲集大會我已得入諸天法堂又天帝釋與我半座我已得坐帝釋半座我與帝釋都無差別光光無異色色無異形形無異威儀禮節及其衣服亦無有異唯眼眴異我今寧可驅帝釋去奪取半座作天人王由已自在阿難彼頂生王適發此念不覺已下在閻浮洲便失如意足生極重病命將終時諸臣往詣頂生王所白曰天王若有梵志居士及臣人民來問我等頂生王臨命終時說何等事天王我等當云何答梵志居士及臣人民時頂生王告諸臣曰若梵志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何等事卿等應當如是答之頂生王得閻浮洲意不滿足而命終頂生王得七寶意不滿足而命終千子具足意不滿足而命終頂生王七日雨寶意不滿足而命終頂生王得瞿陀尼洲意不滿足而命終頂生王得弗婆鞞陀提洲意不滿足而命終頂生王得鬱單越洲意不滿足而命終頂生王見諸天集會意不滿足而命終頂生王具足五欲功德色聲香味觸意不滿足而命終若梵志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何等事卿等應當如是答之於是世尊而說頌曰

天雨妙珍寶　欲者無猒足　欲苦無有樂
慧者應當知　若有得金積　猶如大雪山
一一無有足　慧者作是念　得天妙五欲
不以此五樂　斷愛不著欲　等正覺弟子

於是世尊告曰阿難昔頂生者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品牛糞喻經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘在安靜處燕坐思惟而作是念頗復有色常住不變而一向樂恒久存耶頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久存耶彼一比丘則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今在安靜處燕坐思惟而作是念頗復有色常住不變而一向樂恒久存耶頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久存耶佛告比丘無有一色常住不變而一向樂恒久存者無有覺想行識常住不變而一向樂恒久存者於是世尊以手指爪抄少牛糞告曰比丘汝今見我以手指爪抄少牛糞耶比丘白曰見也世尊佛復告曰比丘如是無有少色常住不變而一向樂恒久存也如是無有少覺想行識常

住不變而一向樂恒久存也所以者何比丘我憶昔時長夜作福長作福已長受樂報比丘我在昔時七年行慈七反成敗不來此世世敗壞時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王三十六反作天帝釋復無量反作刹利頂生王比丘我作刹利頂生王時有八萬四千大象被好乘具衆寶校飾白珠絡覆于娑賀象王爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千馬被好乘具衆寶莊飾金鏡校絡駈馬王爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千車四種校飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍和提王城爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千御座四種寶座金銀瑠璃及水精敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那比丘我作刹利頂生王時有八萬四千雙衣芻摩衣錦衣繒衣劫貝衣加陵伽波和羅衣比丘我作刹利頂生王時有八萬四千女身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悦衆寶瓔珞嚴飾具足盡刹利種女餘族無量比丘我作刹利頂生王時有八萬四千種食晝夜常供爲我故設欲令我食比丘彼八萬四千種食中有一種食極美淨潔無量種味是我常所食比丘彼八萬四千女中有一刹利女

最端正姝好常奉侍我比丘彼八萬四千雙衣中有一雙衣或芻摩衣或錦衣或縐衣或劫貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀或瑠璃或水精𣰽以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那是我常所卧比丘彼八萬四千樓觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中而有一城極大富樂多有人民名拘舍惒提是我常所居比丘彼八萬四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之毛織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名駃馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果爲何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果爲三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護比丘汝觀彼一切所行盡滅如意足亦失比丘於意云何色爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊復問曰比丘於意云何覺想行識爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦

非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊是故比丘汝應如是學若有色或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如眞若有覺想行識或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如眞比丘若多聞聖弟子如是觀者彼便猒色猒覺想行識猒已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞於是彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足遶三帀而去彼比丘受佛化已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨住遠離心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是彼比丘知法已乃至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五

我聞如是一時佛遊摩竭陀國與大比丘衆俱比丘一千悉無著至眞本皆編髮往詣王舍城摩竭陀邑於是摩竭陀王頻鞞娑羅聞世尊遊摩竭陀國與大比丘衆俱比丘一千悉無著至眞本皆編髮來此王舍城摩竭陀邑摩竭陀王頻鞞娑羅聞已即集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已與無數衆俱

長一由延往詣佛所於是世尊遥見摩竭陀王頻鞞娑羅來則便避道往至善住尼拘類樹王下敷尼師壇結跏趺坐及比丘衆摩竭陀王頻鞞娑羅遥見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已下車若諸王剎利以水灑頂得爲人主整御大地有五儀式一劒二蓋三曰天冠四珠柄拂五嚴飾履一切除却及四種軍步進詣佛到已作禮三自稱名姓世尊我是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅如是至三於是世尊告曰大王如是如是汝是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅再三自稱名姓已爲佛作禮却坐一面諸摩竭陀人或禮佛足却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遥見佛已默然而坐爾時尊者鬱毗羅迦葉亦在衆坐尊者鬱毗羅迦葉是摩竭陀人意之所係謂天尊師是無著眞人於是摩竭陀人悉作是念沙門瞿曇從鬱毗羅迦葉學梵行耶爲鬱毗羅迦葉從沙門瞿曇學梵行耶爾時世尊即知摩竭陀人心之所念便向尊者鬱毗羅迦葉而說頌曰

鬱毗見何等　斷火來就此　迦葉爲我說
所由不事火　飲食種種味　爲欲故事火
生中見如此　是故不樂事　迦葉意不樂
飲食種種味　何不樂天人　迦葉爲我說
見寂靜滅盡　無爲不欲有　更無有尊天
是故不事火　世尊爲最勝　世尊不邪思
了解覺諸法　我受最勝法

於是世尊告曰迦葉汝今當為現如意足令此衆會咸得信樂於是尊者鬱毗羅迦葉即如其像作如意足便在坐沒從東方出飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中便出種種火焰青黃赤白中水精色下身出火上身出水上身出火下身出水如是南西北方飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中便出種種火焰青黃赤白中水精色下身出火上身出水上身出火下身出水於是尊者鬱毗羅迦葉現如意足已為佛作禮白曰世尊佛是我師我是佛弟子佛具一切智我無一切智世尊告曰如是迦葉如是迦葉我有一切智汝無一切智爾時尊者鬱毗羅迦葉因自已故而說頌曰

昔無所知時　為解脫事火　雖老猶生盲
邪不見真際　我今見上跡　無上龍所說
無為盡脫苦　見已生死盡

諸摩竭陀人見如此已便作是念沙門瞿曇不從鬱毗羅迦葉學梵行鬱毗羅迦葉從沙門瞿曇學梵行也世尊知諸摩竭陀人心之所念便為摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲為災患生死為穢稱嘆無欲為妙道品白淨世尊為彼大王說之佛已知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要

世尊即為彼說苦集滅道大王色生滅汝當知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生滅大王猶大雨時水上之泡或生或滅大王色生滅亦如是汝當知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生滅大王若族姓子知色生滅便知不復生當來色大王若族姓子知覺想行識生滅便知不復生當來識大王若族姓子知色如真便不著色不計色不染色不住色不樂色是我大王若族姓子知覺想行識如真便不著識不計識不染識不住識不樂識是我大王若族姓子不著色不計色不染色不住色不樂色是我者便不復更受當來色大王若族姓子不著覺想行識不計識不染識不住識不樂識是我者便不復更受當來識大王此族姓子無量不可計無限得息寂若捨此五陰已則不更受陰也於是諸摩竭陀人而作是念若使色無常覺想行識無常者誰活誰受苦樂世尊即知摩竭陀人心之所念便告比丘愚癡凡夫不有所聞見我是我而著於我但無我無我所空我空我所法生則生法滅則滅皆由因緣合會生苦若無因緣諸苦便滅衆生因緣會相連續則生諸法如來見衆生相連續生已便作是說有生有死我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身善行口意善行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣

此身壞命終必昇善處乃至天上我知彼如是然不語彼此是我爲能覺能語作教作起教起謂彼彼處受善惡業報於中或有作是念此不相應此不得住其行如法因此生彼若無此因便不生彼因此有彼若此滅者彼便滅也所謂緣無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行便滅乃至生滅則老死滅大王於意云何色爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊大王於意云何覺想行識爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊大王是故汝當如是學若有色或過去或未來或現在或内或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如眞大王若有覺想行識或過去或未來或現在或内或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如眞大王若多聞聖弟子如是觀者彼便猒色猒覺想行識猒已便無欲無欲已便得解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞佛說此法時摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅遠塵離垢諸法法眼生及八萬天摩竭陀諸人萬二千遠塵離垢諸法法眼生於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅見法得法覺白淨法斷疑度惑更無

餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅及八萬天摩竭諸人萬二千及千比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十一

音釋

跟踝 跟古痕切足踵也踝胡瓦切足骨也 腨 市兖切腓腸也 姝 春朱切美好也 慼 倉歷切憂也 晃昱 晃胡朗切昱余六切晃昱暉光也 髦 莫袍切 氍氀 氍強魚切氀力朱切氍氀毛布也 毾㲪 毾吐盍切㲪都滕切毾㲪毛席也 韡曄 韡于鬼切曄域輒切韡曄光盛貌 爓 羊贍切火光也

中阿含經卷第十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品鞞婆陵耆經第六

我聞如是。一時佛遊拘薩羅國。爾時世尊與大比丘衆俱。行道中路。欣然而笑。尊者阿難見世尊笑。叉手向佛白曰。世尊。何因緣笑。諸佛如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑。願聞其意。彼時世尊告曰。阿難。此處所中迦葉如來無所著等正覺在此處坐為弟子說法。於是尊者阿難即在彼處速疾敷座。叉手向佛白曰。世尊。唯願世尊亦坐此處。為弟子說法。如是此處為二如來無所著等正覺所行。爾時世尊便於彼處坐尊者阿難所敷之座。坐已告曰。阿難。此處所中迦葉如來無所著等正覺有講堂。迦葉如來無所著等正覺於中坐已為弟子說法。阿難。此處所中昔有村邑名鞞婆陵耆。極大豐樂。多有人民。阿難。鞞婆陵耆村邑之中有梵志大長者名曰無恚。極大富樂。資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。阿難。梵志大長者無恚有子名優多羅摩納。為父母所舉。受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡。博聞總持。誦過四典經。深達因緣。正文戲五句說。阿難。優多羅童子有善朋友名難提波羅陶師。常為優多羅童子之所愛念。喜見無猒。阿難。難提波羅陶師歸佛。歸法。歸比丘衆。不疑三尊。不惑苦集滅道。得信持戒。博聞惠施。成就智慧。離殺斷殺。棄捨刀杖。有慙有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心。阿難。難提波羅陶師離不與取。斷不與取。與

之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心阿難難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心阿難難提波羅陶師離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心阿難難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心阿難難提波羅陶師離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心阿難難提波羅陶師離綺語斷綺語時說眞說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心阿難難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛棄捨受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心阿難難提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心阿難難提波羅陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心阿難難提波羅陶師離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心阿難難提波羅陶師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心阿難難提波羅陶師離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心阿難

難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心阿難難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心阿難難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心阿難難提波羅陶師離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心阿難難提波羅陶師離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心阿難難提波羅陶師離受生色像寶斷受生色像寶彼於生色像寶淨除其心阿難難提波羅陶師離過中食斷過中食常一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心阿難難提波羅陶師盡形壽手離鏵鍬不自掘地亦不教他若水岸崩土及鼠壖土取用作器舉著一面語買者曰汝等若有豌豆稻麥大小麻豆豍豆芥子寫已持器去隨意所欲阿難難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於人是故供侍阿難難提波羅陶師過夜平旦往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面迦葉如來無所著等正覺爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住阿難於是難提波羅陶師迦葉如來無所著等正覺爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起禮迦葉如來無所著等正覺已遶三帀而去爾時優多羅童子乘白馬車與五百童子俱過夜平旦從鞞婆陵耆村邑出往至一無事處欲教若干國來諸弟子等令讀梵志書於是優多羅童子遙見難提波羅

陶師來見已便問難提波羅汝從何來難提波羅答曰我今從迦葉如來無所著等正覺所供養禮事來優多羅汝可共我往詣迦葉如來無所著等正覺所供養禮事於是優多羅童子答曰難提波羅我不欲見禿頭沙門禿沙門不應得道道難得故於是難提波羅陶師捉優多羅童子頭髮牽令下車於是優多羅童子便作是念此難提波羅陶師常不調戲不狂不癡今捉我頭髮必當有以念已語曰難提波羅我隨汝去我隨汝去難提波羅喜復語曰去者甚善於是難提波羅陶師與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子是我朋友彼常見愛常喜見我無有

猒足彼於世尊無信敬心唯願世尊善爲說法令彼歡喜得信敬心於是迦葉如來無所著等正覺爲難提波羅陶師及優多羅童子說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是難提波羅陶師及優多羅童子迦葉如來無所著等正覺爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起禮迦葉如來無所著等正覺足遶三帀而去於是優多羅童子還去不遠問曰難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶於是難提波羅陶師答曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養侍父母故於是優多羅童子問難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺

出家學道受於具足得作比丘行梵行耶於是難提波羅陶師及優多羅童子即從彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子還去不遠而問我言難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶世尊我答彼曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養侍父母故優多羅復問我曰難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺出家學道受於具足得作比丘行梵行耶願世尊度彼出家學道授與具足得作比丘迦葉如來無所著等正覺爲難提波羅默然而受於是難提波羅陶師知迦葉如來無所著等正覺默然受已即從座起稽首作禮遶三帀而去於是迦葉如來無所著等正覺難提波羅去後不久度優多羅童子出家學道授與具足已於鞞婆陵耆村邑隨住數日攝持衣鉢與大比丘衆俱共遊行欲至波羅柰迦私國邑展轉遊行便到波羅柰迦私國邑遊波羅柰住仙人處鹿野園中於是頻鞞王聞迦葉如來無所著等正覺遊行迦私國與大比丘衆俱到此波羅柰住仙人處鹿野園中頻鞞王聞已告御者曰汝可嚴駕我今欲往詣迦葉如來無所著等正覺所時彼御者受王教已即便嚴駕嚴駕已訖還白王曰已嚴好車隨天王意於是頻鞞王乘好車已從波羅柰出往詣仙人住處鹿野園中時頻鞞王遥見樹間迦葉如來無

所著等正覺端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已下車步詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面頻鞞王坐一面已迦葉如來無所著等正覺爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正覺爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊明受我請及比丘衆迦葉如來無所著等正覺爲頻鞞王默然受請於是頻鞞王知迦葉如來無所著等正覺默然受已稽首作禮遶三帀而去還歸其家於夜施設極美淨妙種種豐饒食噉含消即於其夜供辦已訖平旦敷牀唱曰世尊今時已到食具已辦唯願世尊以時臨顧於是迦葉如來無所著等正覺過夜平旦著衣持鉢諸比丘衆侍從世尊往詣頻鞞王家在比丘衆上敷座而坐於是頻鞞王見佛及比丘衆坐已自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟敷一小牀別坐聽法頻鞞王坐已迦葉如來無所著等正覺爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正覺爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅柰受我夏坐及比丘衆我爲世尊作五百房五百牀褥及

施拘執如此白秔米王之所食種種諸味飯供世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺告頻鞞王曰止止大王但心喜足頻鞞王如是至再三叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅㮈受我夏坐及比丘衆我爲世尊作五百房五百牀褥及施拘執如此白秔米王之所食種種諸味飯供世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺亦再三告頻鞞王曰止止大王但心喜足於是頻鞞王不忍不欲心大憂慼迦葉如來無所著等正覺不能爲我於此波羅㮈而受夏坐及比丘衆作是念已頻鞞王白迦葉如來無所著等正覺曰世尊頗更有在家白衣奉事世尊如我者耶迦葉如來無所著等正覺告頻鞞王曰有在王境界鞞婆陵耆村極大豐樂多有人民大王彼鞞婆陵耆村中有難提波羅陶師大王難提波羅陶師歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊不惑苦集滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心大王難提波羅陶師離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心大王難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心大王難提波羅陶師離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心大王難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此

欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心大王難提波羅陶師離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心大王難提波羅陶師離綺語斷綺語時說眞說法說義說止息說樂止息說事順得時宜善教善訶彼於綺語淨除其心大王難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心大王難提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童子淨除其心大王難提波羅

陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心大王難提波羅陶師離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心大王難提波羅陶師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心大王難提波羅陶師離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心大王難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心大王難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心大王難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心大王難提波羅陶師離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心大王難提波羅陶師離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞

倡伎及往觀聽淨除其心大王難提波羅陶師離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心大王難提波羅陶師離過中食斷過中食常一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心大王難提波羅陶師盡形壽手離鏵鍬不自掘地亦不教他若水岸崩土及鼠場土取用作器舉著一面語買者言汝等若有豌豆稻麥大小麻豆豍豆芥子寫已持器去隨意所欲大王難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於人是故供侍大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾時難提波羅爲小事故出行不在大王我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善逝侍者爲小事故暫出不在世尊籮中有麥飯釜中有豆羹唯願世尊爲慈愍故隨意自取大王我便受鬱單越法即於籮釜中取羹飯而去難提波羅陶師於後還家見籮中飯少釜中羹減白父母曰誰取羹飯父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於籮釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾

時難提波羅爲小事故出行不在大王我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善逝侍者爲小事故暫出不在世尊大釜中有秔米飯小釜中有羹唯願世尊爲慈愍故隨意自取大王我便受鬱單越法即於大小釜中取羹飯去難提波羅陶師於後還家見大釜中飯少小釜中羹減白父母曰誰大釜中取飯小釜中取羹父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於大小釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑而受夏坐大王我爾時新作屋未覆難提波羅陶師故陶屋新覆大王我告瞻侍比丘曰汝等可去壞難提波羅陶師故陶屋持來覆我屋瞻侍比丘即受我教便去往至難提波羅陶師家挽壞故陶屋作束持來用覆我屋難提波羅陶師父母聞壞故陶屋聞已問曰誰壞難提波羅故陶屋耶比丘答曰長老我等是迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘挽壞難提波羅陶師故陶屋作束用覆迦葉如來無所著等正覺屋難提波羅父母語曰諸賢隨意持去無有制者難提波羅陶師於後還家見挽壞故陶屋白父母曰誰挽壞我故陶屋耶父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘挽壞故陶屋作束持去用覆迦葉如來

無所著等正覺屋難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂大王難提波羅陶師故陶屋竟夏四月都不患漏所以者何蒙佛威神故大王難提波羅陶師無有不忍無有不欲心無憂慼迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在大王汝有不忍汝有不欲心大憂慼迦葉如來無所著等正覺不受我請於此波羅捺而受夏坐及比丘衆於是迦葉如來無所著等正覺爲頻鞞王說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去時頻鞞王於迦葉如來無所著等正覺去後不久便敕侍者汝等可以五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味載至難提波羅陶師家而語之曰難提波羅此五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味頻鞞王送來餉汝爲慈愍故汝今當受時彼侍者受王教已以五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味送詣難提波羅陶師家到已語曰難提波羅陶師此五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味頻鞞王送來餉汝爲慈愍故汝今當受於是難提波羅陶師辭讓不受語侍者曰諸賢頻鞞王家國大事多費用處廣我知如此以故不受佛告阿難於意云何爾時童子優多羅者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求

安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品天使經第七

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶大雨時水上之泡或生或滅若有目人住一處觀生時滅時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處及生天上猶

大雨時雨墮之滴或上或下若有目人住一處觀上時下時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上猶瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以妙繩或青或黃或赤黑白若有目人住一處觀此瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以妙繩或青或黃或赤黑白我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上猶如兩屋共一門多人出入若有目人住一處觀出時入時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若有目人住高樓上觀於下人往

來周旋坐卧走踊我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若有衆生生於人間不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼因緣此身壞命終生閻王境界閻王人收送詣王所白曰天王此衆生本爲人時不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪唯願天王處當其罪於是閻王以初天使善問善檢善教善訶汝頗曾見初天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女幼小嬰孩身弱柔輭仰向自卧大小便中不能語父母父母抱移離不淨處澡浴其身令得淨潔彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有生法不離於生我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此初天使善問善檢善教善訶已復以第二天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第二天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女年耆極老壽過苦

極命垂欲訖齒落頭白身曲傴步拄杖而行身體戰動耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有老法不離於老我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第二天使善問善撿善教善訶已復以第三天使善問善撿善教善訶汝頗曾見第三天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女疾病困篤或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地身生極苦甚重苦不可愛念令促命耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知

時何不作是念我自有病法不離於病我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第三天使善問善撿善教善訶已復以第四天使善問善撿善教善訶汝頗曾見第四天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女若死亡時或一二日至六七日烏鵄所啄犲狼所食或以火燒或埋地中或爛腐壞耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有死法不離於死我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻

王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第四天使善問善檢善教善訶已復以第五天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第五天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見王人捉犯罪人種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或著鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或以鉤鉤或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或以龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我今現見惡不善法彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第五天使善問善檢善教善訶已即付獄卒獄卒便捉持著四門大地獄中於是頌曰

四柱有四門　辟方十二楞　以鐵爲垣墻
其上鐵覆蓋　地獄內鐵地　熾然鐵火布
深無量由延　乃至地底住　極惡不可受
火色難可視　見已身毛竪　恐懼怖甚苦
彼墮生地獄　脚上頭在下　誹謗諸聖人
調御善清善

有時於後極大久遠爲彼衆生故四門大地獄東門便開東門開已彼衆生等走來趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已地獄東門便還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶臥地終不得死要令彼惡不善業盡極大久遠南門西門北門復開北門開已彼衆生等走來趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已地獄北門復還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶臥地終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從四門大地獄出四門大地獄次生峯巖地獄火滿其中無烟無焰令行其上往來周旋彼之兩足皮肉及血下足則盡舉足則生還復如故治彼如是無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從峯巖大地獄出峯巖大地獄次生糞屎大地獄滿中糞屎深無量百丈彼衆生等盡墮其中彼糞屎大地獄中生衆多蟲蟲名凌瞿來身白頭黑其嘴如針此蟲鑚破彼衆生足破彼足已復破膊腸骨破膊腸骨已復破髀骨破髀骨已復破臗骨破臗骨已復破脊骨破脊骨已復破肩骨頸骨頭骨破頭骨已食頭腦盡彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從糞屎大地獄出糞屎大地獄次生鐵鍱林大地獄彼衆生見已起清涼想便作是念我等往彼快得清涼彼衆生等走往趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已便入鐵鍱林大地獄中彼鐵鍱林大

地獄中四方則有大熱風來熱風來已鐵鍱便落鐵鍱落時截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻及餘支節截身血塗無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復次彼鐵鍱林大地獄中生極大狗牙齒極長擘彼衆生從足剝皮至項便食從項剝皮至足便食彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復次彼鐵鍱林大地獄中生大烏鳥兩頭鐵喙住衆生額生挑眼吞啄破頭骨取腦而食彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從鐵鍱林大地獄出鐵鍱林大地獄次生鐵剱樹林大地獄彼大剱樹高一由延刺長尺六令彼衆生使緣上下彼上樹時刺便下向若下樹時刺便上向彼剱樹刺貫刺衆生刺手刺足或刺手足刺耳刺鼻或刺耳鼻及餘支節刺身血塗無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從鐵剱樹林大地獄出鐵剱樹林大地獄次生灰河兩岸極高周遍生刺沸灰湯滿其中極闇彼衆生見已起冷水想常有冷水彼起想已便作是念我等往彼於中洗浴恣意飽飲快得涼樂彼衆生等競走趣向入於其中欲求樂處求所歸依彼若集聚無量百千已便墮灰河墮灰河已順流逆流或順逆流彼衆生等順流逆流順逆流時皮熟墮落肉熟墮落或皮肉熟俱時墮落唯骨體在灰河兩岸有地獄卒手捉刀劒大棒鐵叉彼衆生等欲度上岸彼時

獄卒還推著中復次灰河兩岸有地獄卒手捉鈎銜鈎挽衆生從灰河出著熱鐵地洞然俱熾舉彼衆生極撲著地在地旋轉而問之曰汝從何來彼衆生等僉共答曰我等不知所從來處但我等今唯患大饑彼地獄卒便捉衆生著熱鐵牀洞然俱熾强令坐上以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齶燒齶已燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸燒大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃已從身下過彼如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復次彼地獄卒問衆生曰汝欲何去衆生答曰我等不知欲何所去但患大渴彼地獄卒便捉衆生著熱鐵牀洞然俱熾强令坐上以熱鐵鉗鉗開其口以沸洋銅灌其口中彼沸洋銅燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齶燒齶已燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸燒大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃已從身下過彼如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡若彼衆生地獄惡不善業不悉盡不一切盡盡無餘者彼衆生等復墮灰河中復上下鐵劒樹林大地獄復入鐵鍱林大地獄復墮糞屎大地獄復往來峯巖大地獄復入四門大地獄中若彼衆生地獄惡不善業悉盡一切盡盡無餘者彼於其後或入畜生或墮餓鬼或生天中若彼衆生本爲人時不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼受如是不愛不念不喜苦報譬猶若彼地獄之中若彼衆生本爲人時孝

順父母知尊敬沙門梵志行如實事作福德業畏後世罪彼受如是可愛可念可喜樂報猶虛空神宮殿之中昔者閻王在園觀中而作是願我此命終生於人中若有族姓極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足彼為云何謂剎利大長者族梵志大長者族居士大長者族若更有如是族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如是家生已覺根成就如來所說正法之律願得清信得清信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真昔者閻王在園觀中而作是願於是頌曰

為天使所訶　人故放逸者　長夜則憂慼
謂弊欲所覆　為天使所訶　真實有上人
終不復放逸　善說妙聖法　見受使恐怖
求願生老盡　無受滅無餘　便為生老訖
彼到安隱樂　現法得滅度　度一切恐怖
亦度世間流

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

初一日誦訖

中阿含經卷第十二

音釋

踠躃（踠烏官切躃布迷切並豆名）僂（力主切背曲也）鵄（赤脂切怪鳥也）焫（如悅切燒也）臠（力兗切塊肉也）觜（即委切喙也）髖（苦官切股骨也）鍱（與涉切鐵鍱也）擥（盧感切手取也）齶（五各切齒根肉也）

中阿含經卷第十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

烏鳥喻說本　天㮇林善見　三十喻轉輪
蜱肆最在後

王相應品烏鳥喻經第八　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時世尊告諸比丘昔轉輪王欲試珠寶時便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜闇中竪立高幢安珠置上出至園觀珠之光曜照四種軍明之所及方半由延彼時有一梵志而作是念我寧可往見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠爾時梵志復作是念且置見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠我寧可往至彼林間於是梵志便往詣林到已入中至一樹下坐已未久有一獺獸來梵志見已而問之曰善來獺獸汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人時彼獺獸與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有究暮鳥來梵志見已而問之曰善哉究暮鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人彼究暮鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有鷲鳥來梵志見已而問之曰善來鷲鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲

去唯畏於人時彼鷲鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有食吐鳥來梵志見已而問之曰善來食吐鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人彼食吐鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有犲獸來梵志見已而問之曰善來犲獸汝從何來爲欲何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛蔾至榛蔾從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人時彼犲獸與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有烏鳥來梵志見已而問之曰善來烏鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志汝强顉癡狂何爲問我汝從何來爲欲何去彼時烏鳥面訶梵志已便捨而去梵志故坐復有狌狌獸來梵志見已而問之曰善來狌狌獸汝從何來爲欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水念好果來我今欲去不畏於人彼狌狌獸與此梵志共論是已便捨而去佛告諸比丘吾說此喻欲令解義汝等當知此說有義時彼獺獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念而彼說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見獺獸已而問之曰善來獺獸汝從何來爲欲何去答

曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是入惡不善穢汙法中爲當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如獺莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼究暮鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見究暮已而問之曰善來究暮汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我今欲去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是依惡不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如究暮莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼鵄鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著

衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入大家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見鷲鳥已而問之曰善來鷲鳥汝從何來為欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如鷲鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼食吐鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入比丘尼房教化說法或佛所說或聲聞所說彼比丘尼入若干家說好說惡受信施物持與比丘因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見食吐鳥已而問之曰善來食吐鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如食吐鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂

住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼犲獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧村住彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中或九月或十月諸比丘見已便問賢者何處遊行彼即答曰諸賢我依某處貧村邑行諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依某貧村邑行諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見犲獸已而問之曰善來

犲獸汝從何來爲欲何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如犲莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼時烏鳥面訶梵志已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧無事處而受夏坐彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中二月三月諸比丘見已問曰賢者何處夏坐答曰諸賢我今依某貧無事處而受夏坐我不如彼諸愚癡輩作

牀成訖具足五事而住於中中前中後中後中前口隨其味味隨其口求而求索而索時諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依其貧無事處而受夏坐諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見灾患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見烏烏已而問之曰善來烏烏汝從何來為欲何去答曰梵志汝強額癡狂何為問我汝從何來為欲何去吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如烏莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念

正智正定正慧常當遠離應學如是彼狌狌獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食善護於身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上或至無事處或至樹下或至空屋中敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於善法中無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦集知此

苦滅知此苦滅道如眞知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞猶如梵志見狌狌已而問之曰善來狌狌汝從何來爲欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水噉好果來我今欲去不畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如獺莫行如究暮莫行如鷲莫行如食吐鳥莫行如犲莫行如烏當行如狌狌所以者何世中無著眞人如狌狌獸佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品說本經第九

我聞如是一時佛遊波羅㮈在仙人住處鹿野園中時諸比丘於中食後以小因緣集坐講堂共論此事云何諸賢居士在家何者爲勝爲比丘等持戒妙法成就威儀入家受食耶爲朝朝利益百千萬倍乎或有比丘作是說者諸賢何用利益百千萬倍唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲朝朝利益百千萬倍是時尊者阿那律陀亦在衆中於是尊者阿那律陀告諸比丘諸賢何用利益百千萬倍設復過是唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲朝朝利益百千萬倍所以者何我憶昔時在此波羅㮈國爲貧窮人唯仰捃拾客擔生活是時此波羅㮈國灾旱早霜蟲蝗不熟人民荒儉乞求難得是時有一辟支佛名曰無患依此波羅㮈住於是無患辟支佛過夜平旦

著衣持鉢入波羅㮈而行乞食我於爾時爲捃拾故早出波羅㮈諸賢我登出時遥見無患辟支佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如本淨鉢出諸賢我時捃還入波羅㮈復見無患辟支佛出彼見我已便作是念我旦入時見此人出我今還出復見此人入此人或能未得食也我今寧可隨此人去時辟支佛便追尋我如影隨形諸賢我持捃還到家捨擔而迴顧視便見無患辟支佛來追尋我後如影隨形我見彼已便作是念我旦出時見此仙人入城乞食今此仙人或未得食我寧可自闕已食分與此仙人作是念已即持食分與辟支佛白曰仙人當知此食是我已分爲慈愍故願哀受之時辟支佛即答我曰居士當知今年災旱早霜蟲蝗五穀不熟人民荒儉乞求難得汝可減半著我鉢中汝自食半俱得存命如是者好我復白曰仙人當知我在居家自有釜竈有樵薪有穀米飲食早晚亦無時節仙人當爲慈愍我故盡受此食時辟支佛爲慈愍故便盡受之諸賢我因施彼一鉢食福七反生天得爲天王七反生人復爲人王諸賢我因施彼一鉢食福得生如此釋種族中大富豐饒多諸畜牧封戶食邑資財無量珍寶具足諸賢我因施彼一鉢食福棄捨百千姟金錢王出家學道況復其餘種種雜物諸賢我因施彼一鉢食福爲王王臣梵志居士一切人民所見識待及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所見敬重諸賢我因施彼一鉢食福常爲人所請請求令受飲食衣被氍氀毾㲪牀蓐綩綖病瘦湯藥諸生

活具非不請求若我爾時知彼沙門是無著眞人者所獲福報當復轉倍受大果報極妙功德明所徹照極廣甚大於是尊者阿那律陀無著眞人逮正解脫說此頌曰

我憶昔貧窮　唯仰捃拾活　闕已供沙門
無恚最上德　因此生釋種　名曰阿那律
善解能歌舞　作樂常歡喜　我得見世尊
正覺如甘露　見已生信樂　棄捨家學道
我得識宿命　知本之所生　生三十三天
七往反於彼　此七彼亦七　世受生十四
人間及天上　初不墮惡處　我今知死生
衆生往來處　知他心是非　賢聖五娛樂
得五支禪定　常息心靜默　已得靜正住
便逮淨天眼　所爲今學道　遠離棄捨家
我今獲此義　得入佛境界　我不樂於死
亦不願於生　隨時任所適　建立正念智
隨邪離竹林　我命在彼盡　當在竹林下
無餘般涅槃

爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事世尊聞已則於晡時從燕坐起往至講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日以何事故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘因未來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸

比丘未來久遠當有人民壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛諸比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患諸比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘彼當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真爾時尊者阿夷哆在衆中坐於是尊者阿夷哆即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得作王號名曰螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者轉輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎

之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞於是世尊訶尊者阿夷哆曰汝愚癡人應更一死而求再終所以者何謂汝作是念世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得作王號名曰螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊告曰阿夷哆汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作王號名曰螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七汝當有千子具足顏貌端

正勇猛無畏能伏他衆汝當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘汝當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈汝施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞佛告諸比丘未來久遠人壽八萬歲時當有佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐猶如我今已成如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現猶如我今廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現彼當有無量百千比丘衆猶如我今無量百千比丘衆爾時尊者彌勒在彼衆中於是尊者彌勒即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得成佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師

號佛衆祐如今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現如今世尊廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現我當有無量百千比丘衆如今世尊無量百千比丘衆於是世尊嘆彌勒曰善哉善哉彌勒汝發心極妙謂領大衆所以者何如汝作是念世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得成佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐如今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現如今世尊廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現佛復告曰彌勒汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上

士道法御天人師號佛衆祐猶如我今如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐汝於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如我今於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊汝當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行汝當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現猶如我今廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現汝當有無量百千比丘衆猶如我今無量百千比丘衆爾時尊者阿難執拂侍佛於是世尊迴顧告曰阿難汝取金縷織成衣來我今欲與彌勒比丘爾時尊者阿難受世尊

教即取金縷織成衣來授與世尊於是世尊從尊者阿難受此金縷織成衣已告曰彌勒汝從如來取此金縷織成之衣施佛法衆所以者何彌勒諸如來無所著等正覺爲世間護求義及饒益求安隱快樂於是尊者彌勒從如來取金縷織成衣已施佛法衆時魔波旬便作是念此沙門瞿曇遊行波羅柰仙人住處鹿野園中彼爲弟子因未來說法我寧可往而嬈亂之時魔波旬往至佛所到已向佛即說頌曰

彼必定當得　容貌妙第一　華鬘瓔珞身
明珠佩其臂　若在雞頭城　螺王境界中

於是世尊而作是念此魔波旬來到我所欲相嬈亂世尊知已爲魔波旬即說頌曰

彼必定當得　無伏無疑惑　斷生老病死

無漏所作訖　若行梵行者　彌勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得　名衣上妙服　旃檀以塗體
身牖直姝長　若在雞頭城　螺王境界中
爾時世尊復說頌曰
彼必定當得　無主亦無家　手不持金寶
無爲無所憂　若行梵行者　彌勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得　名財好飲食　善能解歌舞
作樂常歡喜　若在雞頭城　螺王境界中
爾時世尊復說頌曰
彼爲必度岸　如鳥破網出　得禪自在遊
具樂常歡喜　汝魔必當知　我已相降伏
於是魔王復作是念世尊知我善逝見我愁惱憂慼不能得住即於彼處忽沒不現佛說如是彌勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十三

音釋

蜱邊迷切　獺他達切捕魚獸也　榛莽榛側詵切莽莫朗切榛莽草木藂深貌　捃舉蘊切拾也　釜奉甫切鍑也

中阿含經卷第十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品大天㮈林經第十

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘衆俱往至彌薩羅住大天㮈林中爾時世尊行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難在昔異時此彌薩羅㮈林之中於彼有王名曰大天爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德阿難彼大天王成就七寶爲何謂耶謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七阿難彼大天王云何名爲成就輪寶阿難時大天王於月十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍天王見已歡喜踊躍心自念曰生賢輪寶生妙輪寶我亦曾從古人聞之若頂生刹利王於月十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍彼必當作轉輪王也我將無作轉輪王耶阿難昔大天王將欲自試天輪寶時集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已詣天輪寶所以左手撫輪右手轉之而作是語隨天輪寶隨天輪寶之所轉去阿難彼天輪轉已即去向於東方時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於

是東方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各各自領境界皆當以法莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過東方去度東大海迴至南方西方北方阿難隨天輪寶周迴轉去時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於是北方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各各自領境界皆當以法莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過北方去度北大海即時速還至本王城彼大天王坐正殿上料理財物時天輪寶住於虛空是謂大天王成就如是天輪之寶

阿難彼大天王云何名爲成就象寶阿難時大天王而生象寶彼象極白而有七支其象名曰于娑賀大天王見已歡喜踊躍若可調者極令賢善阿難彼大天王則於後時告象師曰汝速御象令極善調若象調已便來白我爾時象師受王教已至象寶所速御象寶令極善調彼時象寶受極御治疾得善調猶昔良象壽無量百千歲以無量百千歲受極御治疾得善調彼象寶者亦復如是受極御治疾得善調阿難爾時象師速御象寶令極善調象寶調已便詣大天王所白曰天王當知我以極御治之象寶已調隨天王意阿難

昔大天王試象寶時平旦日出至象寶所乘彼象寶遊一切地乃至大海即時速還至本王城是謂大天王成就如是白象之寶阿難彼大天王云何名爲成就馬寶阿難時大天王而生馬寶彼馬寶者極紺青色頭像如烏以毛嚴身名毛馬王天王見已歡喜踊躍若可調者極令賢善阿難彼大天王則於後時告馬師曰汝速御馬令極善調若馬調已便來白我爾時馬師受王教已至馬寶所速御馬寶令極善調彼時馬寶受極御治疾得善調猶昔良馬壽無量百千歲以無量百千歲受極御治疾得善調彼馬寶者亦復如是受極御治疾得善調阿難爾時馬師速御馬寶令極善調馬寶調已便詣大天王所白曰天王當知我以極御治之馬寶已調隨天王意

阿難昔大天王試馬寶時平旦日出至馬寶所乘彼馬寶遊一切地乃至大海即時速還至本王城是謂大天王成就如是紺馬之寶阿難彼大天王云何名爲成就珠寶阿難時大天王而生珠寶彼珠寶者明淨自然無有造者八楞無垢極好磨治貫以五色繩青黃赤白黑阿難時大天王內宮殿中欲得燈明即用珠寶阿難昔大天王試珠寶時便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜闇中豎立高幢安珠置上出至園觀珠之光耀照四種軍明之所及方半由延是謂大天王成就如是明珠之寶阿難彼大天王云何名爲成就女寶阿難時大天王而生女寶彼女寶者身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅口出芬馥青蓮華

香身諸毛孔出旃檀馨冬則身溫夏則身涼彼女至心承事於王發言悅樂所作捷疾聰明智慧歡喜行善彼女念王常不離心況身口行是謂大天王成就如是美女之寶阿難彼大天王云何成就居士寶阿難時大天王生居士寶彼居士寶極大豐富資財無量多有畜牧封戶食邑種種具足福業之報而得天眼見諸寶藏空有悉見見有守護無守護者金藏錢藏作以不作皆悉見之阿難彼居士寶詣大天王白曰天王若欲得金及錢寶者天王莫憂我自知時阿難昔大天王試居士寶時彼王乘船入恒水中告曰居士我欲得金及以錢寶居士白曰天王願船至岸時大天王告曰居士正欲此中得正欲此中得居士白曰天王願令船住阿難時居士寶至船前頭長跪申手便於水中舉四藏出金藏錢藏作藏不作藏白曰天王隨意所欲金及錢寶恣其所用用已餘者還著水中是謂大天王成就如是居士之寶阿難彼大天王云何成就主兵臣寶阿難時大天王生主兵寶彼主兵臣聰明智慧辯才巧言多識分別主兵臣寶爲大天王設現世義勸安立之設後世義勸安立之設現世義後世義勸安立之彼主兵臣爲大天王欲合軍眾便能合之欲解便解欲令大天王四種軍眾不使疲乏及勸助之諸臣亦然是謂大天王成就如是主兵臣寶阿難是謂大天王成就七寶阿難彼大天王云何得人四種如意之德彼大天王壽命極長八萬四千歲爲童子嬉戲八萬四千歲作小國王八萬四千歲爲大國王八萬

四千歲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大天㮈林中所阿難若大天王壽命極長八萬四千歲爲童子嬉戲八萬四千歲作小國王八萬四千歲爲大國王八萬四千歲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大天㮈林中者是謂大天王第一如意之德復次阿難彼大天王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得安消阿難若大天王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得安消者是謂大天王第二如意之德復次阿難彼大天王身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天端正姝好覩者歡悅阿難若大天王身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天端正姝好覩者歡悅是謂大天王第三如意之德復次阿難彼大天王常於愛念梵志居士如父念子梵志居士亦復敬重於大天王如子敬父阿難昔大天王在園觀中告御者曰徐徐御車我欲久視梵志居士梵志居士亦告御者徐徐御車我等欲久視大天王阿難若大天王常於愛念梵志居士如父念子梵志居士亦復敬重於大天王如子敬父者是謂大天王第四如意之德阿難是謂大天王得人四種如意之德阿難彼大天王則於後時告剃髮人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是剃髮人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮見已啓曰天王當知天使已至頭生白髮彼大天王復告剃髮人汝持

金鑷徐拔白髮著吾手中時剃髮人聞王教已即以金鑷徐拔白髮著王手中阿難彼大天王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮　壽命轉衰減　天使已來至
我今學道時

阿難彼大天王見白髮已告太子曰太子當知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝當復以此國政授汝太子善教勑之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今爲汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子云何我今爲汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是之故我今爲汝轉太子我已爲汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼大天王以此國政付授太子善教勑已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天㮈林中彼亦轉輪王成就七寶得四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說七寶得人四種如意之德阿難彼轉輪王亦於後時告剃髮人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是剃髮人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮見已啓

曰天王當知天使已至頭生白髮彼轉輪王復告剃髮人汝持金鑷徐拔白髮著吾手中時剃髮人聞王教已即以金鑷徐拔白髮著王手中阿難彼轉輪王手捧白髮而說頌曰
我頭生白髮　壽命轉衰減　天使已來至
我今學道時
阿難彼轉輪王見白髮已告太子曰太子當知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝亦當復以此國政授汝太子善教勑之授太子國已汝當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子云何我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是之故我今為汝轉太子我已為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼轉輪王以此國政付授太子善教勑已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天㮈林中阿難是為從子至子從孫至孫從族至族從見至見展轉八萬四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天㮈林中彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而

爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈彼時三十三天集坐善法講堂咨嗟稱嘆尼彌王曰諸賢鞞陀提人有大善利有大功德所以者何彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈時天帝釋亦在衆中於是天帝釋告三十三天曰諸賢汝等欲得即在此見尼彌王耶三十三天白曰拘翼我等欲得即

在此見於尼彌王爾時帝釋猶如力士屈伸臂頃於三十三天上忽沒不現已來至此尼彌王殿於是尼彌王見天帝釋見已問曰汝爲是誰帝釋答曰大王聞有天帝釋耶答曰聞有帝釋告曰我即是也大王有大善利有大功德所以者何三十三天爲汝集坐善法講堂咨嗟稱嘆曰諸賢鞞陀提人有大善利有大功德所以者何彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈大王欲見三十三天耶答曰欲見帝釋復告尼彌王曰我遠天上當勑嚴駕千象車來大

王乘車娛樂遊戲昇於天上時尼彌王爲天帝釋默然而受於是帝釋知尼彌王默然受已猶如力士屈伸臂頃於尼彌王殿忽沒不現已還至彼三十三天帝釋到已告御者曰汝速嚴駕千象車往迎尼彌王到已白曰大王當知天帝釋遣此千象車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上王乘車已復白王曰王欲令我從何道送爲從惡受惡報道爲從妙受妙報道耶於是御者受帝釋教已即便嚴駕千象車往至尼彌王所到已白曰大王當知帝釋遣此千象車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上時尼彌王昇彼車已御者復白王欲令我從何道送爲從惡受惡報道爲從妙受妙報道耶時尼彌王告御者曰汝於兩道中間送我惡受惡報妙受妙報於是御者便於兩道中間送王惡受惡報妙受妙報於是三十三天遥見尼彌王來見已稱善善來大王大王可與三十三天共住娛樂時尼彌王爲三十三天而說頌曰

猶如假借乘　一時暫求車　此處亦復然
謂爲他所有　我還彌薩羅　當作無量善
因是生天上　作福爲資粮

阿難昔大天王者汝謂異人耶莫作是念當知即是我也阿難我昔從子至子從孫至孫從族至族從我展轉八萬四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天㮈林中阿難我爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行

不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦阿難我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷阿難云何我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷謂八支聖道正見乃至正定爲八阿難是謂我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品大善見王經第十一

我聞如是一時佛遊拘尸城住惒跋單力士娑羅林中爾時世尊最後欲取般涅槃時告曰阿難汝往至雙娑羅樹間可爲如來北首敷牀如來中夜當般涅槃尊者阿難受如來教即詣雙樹於雙樹間而爲如來北首敷牀敷牀已訖還詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊已爲如來於雙樹間北首敷牀唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四疊鬱多羅僧以敷牀上襞僧伽黎作枕右脇而卧足足相累最後欲取般涅槃時尊者阿難執拂侍佛尊者阿難叉手向佛白曰世尊更有餘大城一名瞻波二名舍衛三名鞞舍離四名王舍城五名波羅柰六名迦維羅衛世尊不於彼般涅槃何故正在此小

土城諸城之中此最爲下是時世尊告曰阿難汝莫説此爲小土城諸城之中此最爲下所以者何乃往過去時此拘尸城名拘尸王城極大豐樂多有人民阿難拘尸王城長十二由延廣七由延阿難造立樓櫓高如一人或二三四至高七人阿難拘尸王城於外周帀有壍七重其壍則以四寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水精阿難拘尸王城周帀外有垣墻七重其墻亦以四寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難拘尸王城周帀七重行四寶多羅樹金銀瑠璃及水精金多羅樹銀葉華實銀多羅樹金葉華實瑠璃多羅樹水精葉華實水精多羅樹瑠璃葉華實阿難彼多羅樹間作種種華池青蓮華池紅蓮赤蓮白蓮華池阿難其華池岸四寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水精阿難彼池中有四寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀隥銀陛金隥瑠璃陛水精隥水精陛瑠璃隥阿難彼池周帀有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華無守視者通一切人阿難於彼池岸植種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆華波羅頭華阿難其華池岸有衆多女身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴

飾具足彼行惠施隨其所須飲食衣被車乘屋舍牀蓐氍氀給使明燈悉以與之阿難其多羅樹葉風吹之時有極上妙音樂之聲猶五種妓工師作樂極妙上好諧和之音阿難其多羅樹葉風吹之時亦復如是阿難拘尸城中設有弊惡極下之人其有欲得五種妙樂者即共往至多羅樹間皆得自恣極意娛樂阿難拘尸王城常有十二種聲未曾斷絕象聲馬聲車聲步聲吹螺聲鼓聲薄洛鼓聲伎鼓聲歌聲舞聲飲食聲惠施聲阿難拘尸城中有王名大善見爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說七寶四種人如意之德阿難於是拘尸王城梵志居士多取珠寶鉗婆羅寶載詣大善見王白曰天王此多珠寶鉗婆羅寶天王當爲見慈愍故願垂納受大善見王告梵志居士曰卿等送獻我所不須吾亦自有阿難復有八萬四千諸小國王詣大善見王白曰天王我等欲爲天王作殿大善見王告諸小王卿等欲爲我作正殿我所不須自有正殿八萬四千諸小國王皆叉手向再三白曰天王我等欲爲天王作殿我等欲爲天王作殿於是大善見王爲八萬四千諸小王故默然而聽爾時八萬四千諸小國王知大善見王默然聽已拜謁辭退遶三帀而去各還本國以八萬四千車載金自重并及其錢作以不作復以一一珠寶之柱載往拘尸城去城不遠作大正殿阿難彼大正殿長一由延廣一由延阿難彼大正殿

四寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難彼大正殿
四寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀隥銀陛
金隥瑠璃陛水精隥水精陛瑠璃隥阿難大
正殿中有八萬四千柱以四寶作金銀瑠璃
及水精金柱銀櫨礫銀柱金櫨礫瑠璃柱水
精櫨礫水精柱瑠璃櫨礫阿難大正殿內立
八萬四千樓以四寶作金銀瑠璃及水精金
樓銀覆銀樓金覆瑠璃樓水精覆水精樓瑠
璃覆阿難大正殿中設八萬四千御座亦四
寶作金銀瑠璃及水精金樓設銀御座敷以
氍毹毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安
枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那如是銀樓
設金御座瑠璃樓設水精御座水精樓設瑠
璃御座敷以氍毹毾㲪覆以錦綺羅縠有襯
體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅

那阿難彼大正殿周帀遶有四寶鉤欄金銀
瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水
精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼大正殿覆以羅
網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金
鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠
璃舌阿難彼大正殿具足成已八萬四千諸
小國王去殿不遠作大華池阿難彼大華池
長一由延廣一由延阿難彼大華池四寶塼
壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金
銀瑠璃及水精阿難彼大華池有四寶梯陛
金銀瑠璃及水精金陛銀隥銀陛金隥瑠璃
陛水精隥水精陛瑠璃隥阿難彼大華池周
帀圍遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄
銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃
鉤阿難彼大華池覆以羅網鈴懸其間彼鈴

四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難彼大華池其中則有種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華有守視者不通一切人阿難彼大華池其岸則有種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆華波羅頼華阿難如是大殿及大華池具足成已八萬四千諸小國王去殿不遠作多羅園阿難彼多羅園長一由延廣一由延阿難多羅園中植八萬四千多羅樹則以四寶金銀瑠璃及水精金多羅樹銀葉華實銀多羅樹金葉華實瑠璃多羅樹水精葉華實水精多羅樹瑠璃葉華實阿難彼多羅園周帀圍遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤

阿難彼多羅園覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難如是大殿華池及多羅園具足成已八萬四千諸小國王即共往詣大善見王白曰天王當知大殿華池及多羅園悉具足成唯願天王隨意所欲阿難爾時大善見王便作是念我不應先昇此大殿若有上尊沙門梵志依此拘尸王城住者我寧可請一切來集坐此大殿施設上味極美餚饌種種豐饒食噉含消手自斟酌皆令飽滿食竟收器行澡水訖發遣令還阿難大善見王作是念已即請上尊沙門梵志依彼拘尸王城住者一切來集昇大正殿都集坐已自行澡水便以上味極美餚饌種種豐饒食噉含消手自斟酌皆令飽滿食竟

收器行澡水訖受呪願已發遣令還阿難大善見王復作是念今我不應大正殿中而行於欲我寧可獨將一侍人昇大殿住阿難大善見王則於後時將一侍人昇大正殿便入金樓坐銀御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊從金樓出次入銀樓坐金御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊從銀樓出入瑠璃樓坐水精御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊從瑠璃樓出入水精樓坐瑠璃御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊阿難爾時八萬四千夫人及女寶並久不見大善見王各懷飢虛渴仰欲見於是八萬四千夫人共詣女寶白曰天后當知我等並久不覲天王天后我等今欲共見天王女寶聞已告主兵臣汝今當知我等並久不覲天王今欲往見主兵臣聞即送八萬四千夫人及女寶至大正殿八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王亦共侍送至大正殿當去之時其聲高大音響震動大善見王聞其聲高大音響震動聞已即問傍侍

者曰是誰聲高大音響震動侍者白曰天王是八萬四千夫人及女寶令悉共來詣大正殿八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王亦復共來詣大正殿是故其聲高大音響震動大善見王聞已告侍者曰汝速下殿可於露地疾敷金牀訖還白我侍者受教即從殿下則於露地疾敷金牀訖還白曰已爲天王則於露地敷金牀訖隨天王意阿難大善見王即共侍者從殿來下昇金牀上結跏趺坐阿難彼時八萬四千夫人及女寶悉共前詣大善見王阿難大善見王遥見八萬四千夫人及女寶見已則便閉塞諸根於是八萬四千夫人及女寶見王閉塞諸根已便作是念天王今必不用我等所以者何天王適見我等便閉塞諸根阿

難於是女寶則前往詣大善見王到已白曰天王當知彼八萬四千夫人及女寶盡是天王所有唯願天王常念我等乃至命終八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王盡是天王所有唯願天王常念我等乃至命終彼時大善見王聞斯語已告女寶曰妹汝等長夜教我爲惡不令行慈妹汝等從今已後當教我行慈莫令爲惡阿難八萬四千夫人及女寶却住一面涕零悲泣而作此語我等非是天王之妹而今天王稱我等爲妹阿難彼八萬四千夫人及女寶各各以衣拭其淚復前往詣大善見王到已白曰天王我等云何教天王行慈不爲惡耶大善見王答曰諸妹汝等爲我應如是說天王知不人命短促當就後世應修梵行

生無不終天王當知彼法必來非可愛念亦不可喜壞一切世名曰爲死是以天王於八萬四千夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨離至終莫念於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王天王有欲有念者唯願天王悉斷捨離至終莫念諸妹汝等如是教我行慈不令爲惡阿難彼八萬四千夫人及女寶白曰天王我等從今已後當教天王行慈不令爲惡天王人命短促當就後世彼法必來非可愛念亦不可喜壞一切世名曰爲死是以天王於八萬四千夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨離至終莫念於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王天王有欲有念者唯願天王悉斷捨離至終莫念阿難大善見王爲彼八萬四千夫人及女寶說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已發遣令還阿難彼八萬四千夫人及女寶知大善見王發遣已各拜辭還阿難彼八萬四千夫人及女寶還去不久大善見王即共侍者還昇大殿則入金樓坐銀御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害鬬諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從金樓出次入銀樓坐金御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺

羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害鬭諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與悲俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從銀樓出入瑠璃樓坐水精御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害鬭諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與喜俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從瑠璃樓出入水精樓坐瑠璃御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害鬭諍相憎諛諂虛僞欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與捨俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難大善見王於最後時生微微死痛猶如居士或居士子食極妙食生小微煩阿難大善見王於最後時生微微死痛亦復如是阿難爾時大善見王修習四梵室捨念欲已乘是命終生梵天中阿難在昔異時大善見王者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人

求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦阿難從拘尸城從惒跋單力士娑羅林從尼連然河從婆求河從天冠寺從爲我敷牀處我於其中間七反捨身於中六反爲轉輪王今第七如來無所著等正覺阿難我不復見世中天及魔梵沙門梵志從天至人更復捨身者是處不然阿難我今最後生最後有最後身最後形得最後我說是苦邊佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十四

音釋

綩綖 綩於阮切綖夷然切綩綖坐褥也　襞 必益切褺也　櫨磉 櫨落胡切磉蘇朗切　隥 都鄧切登陟之道也

中阿含經卷第十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品三十喻經第十二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆俱共受夏坐爾時世尊於十五日說從解脫時在比丘衆前敷座而坐世尊坐已便入定意觀諸比丘心於是世尊見比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙是時尊者舍梨子亦在衆中於是世尊告曰舍梨子比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子誰能敬重奉事比丘衆者於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如是比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事世尊告曰舍梨子如是如是無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王及大臣有種種嚴飾具繒綵錦罽指環臂釧肘瓔咽鉗生色像珠鬘舍梨子如是比丘比丘尼以戒德爲嚴飾具舍梨子若比丘比丘尼成就戒德爲嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有五儀式劒蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣守衛其身令得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以持禁戒爲衛梵行舍梨子若比丘比丘尼成就禁戒

爲衞梵行者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守閤人舍梨子如是比丘比丘尼以護六根爲守閤人舍梨子若比丘比丘尼成就護六根爲守閤人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守門將聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲守門將舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲守門將者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好浴池清泉平滿舍梨子如是比丘比丘尼以息心爲浴池泉舍梨子若比丘比丘尼成就息心爲浴池泉者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有沐浴人常使洗浴舍梨子如是比丘比丘尼以善知識爲沐浴人舍梨子若比丘比丘尼成就善知識爲沐浴人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有塗身香木蜜沉水栴檀蘇合雞舌都梁舍梨子如是比丘比丘尼以戒德爲塗香舍梨子若比丘比丘尼成就戒德爲塗香者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好衣服芻摩衣錦繒衣白氎衣加陵伽波恕邏衣舍梨子如是比丘比丘尼以慚愧爲衣服舍梨子若比丘比丘尼成就慚愧爲衣服者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好牀座極廣高大舍梨子如是比丘比丘尼以四禪爲牀座舍梨子若比丘比丘尼成就四禪爲牀座者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有工剃師常使洗沐舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲剃師舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲剃師者便能捨惡修習於善舍

梨子猶如王及大臣有餚饌美食種種異味
舍梨子如是比丘比丘尼以喜爲食舍梨子
若比丘比丘尼成就於喜以爲食者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種
飲柰飲瞻波飲甘蔗飲蒲萄飲末蹉提飲舍
梨子如是比丘比丘尼以法味爲飲舍梨子
若比丘比丘尼成就法味以爲飲者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有妙華
鬘青蓮華鬘瞻蔔華鬘修摩那華鬘婆師華
鬘阿提牟哆華鬘舍梨子如是比丘比丘尼
以三定爲華鬘空無願無相舍梨子若比丘
比丘尼成就三定爲華鬘者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有諸屋舍堂閣
樓觀舍梨子如是比丘比丘尼以三室爲屋
舍天室梵室聖室舍梨子若比丘比丘尼成
就三室爲屋舍者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有典守者謂守室人舍梨
子如是比丘比丘尼以智慧爲守室人舍梨
子若比丘比丘尼成就智慧爲守室人者便
能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有
諸國邑四種租稅一分供王及給皇后宮中
婇女二分供給太子群臣三分供國一切民
人四分供給沙門梵志舍梨子如是比丘比
丘尼以四念處爲租稅舍梨子若比丘比丘
尼成就四念處爲租稅者便能捨惡修習於
善舍梨子猶如王及大臣有四種軍象軍馬
軍車軍步軍舍梨子如是比丘比丘尼以四
正斷爲四種軍舍梨子若比丘比丘尼成就
四正斷爲四種軍者便能捨惡修習於善舍
梨子猶如王及大臣有種種轝象轝馬轝車

輦步輦舍梨子如是比丘比丘尼以四如意足爲掆輦舍梨子若比丘比丘尼成就四如意足以爲輦者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾舍梨子如是比丘比丘尼以止觀爲車舍梨子者比丘比丘尼成就止觀以爲車者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有駕御者謂御車人舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲駕御人舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲駕御人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有極高幢舍梨子如是比丘比丘尼以已心爲高幢舍梨子若比丘比丘尼成就已心爲高幢者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好道路平正坦然唯趣園觀舍梨子如是比丘比丘尼以八支聖道爲道路平正坦然唯趣涅槃舍梨子若比丘比丘尼成就八支聖道以爲道路平正坦然唯趣涅槃者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有主兵臣聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以智慧爲主兵臣舍梨子若比丘比丘尼成就智慧爲主兵臣者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有大正殿極廣高敞舍梨子如是比丘比丘尼以智慧爲大正殿舍梨子若比丘比丘尼成就智慧爲大正殿者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣昇高殿上觀殿下人往來走踊住立坐臥舍梨子如是比丘比丘尼以昇無上智慧高殿爲自觀已心周正柔輭歡喜遠離舍梨子若比丘比丘尼成就無

上智慧高殿爲自觀已心周正柔輭歡喜遠離者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有宗正卿諳練宗族舍梨子如是比丘比丘尼以四聖種爲宗正卿舍梨子若比丘比丘尼成就四聖種爲宗正卿者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有名良醫能治衆病舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲良醫舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲良醫者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有正御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那舍梨子如是比丘比丘尼以無礙定爲正御牀舍梨子若比丘比丘尼成就無礙定爲正御牀者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有名珠寶舍梨子如是比丘比丘尼以不動心解脫爲名珠寶舍梨子若比丘比丘尼成就不動心解脫爲名珠寶者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣極淨沐浴好香塗身身極清淨舍梨子如是比丘比丘尼以自觀已心爲身極淨舍梨子若比丘比丘尼成就自觀已心爲身淨者便能敬重奉事世尊法及比丘衆戒不放逸布施及定佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品轉輪王經第十三

我聞如是一時佛遊摩兜麗剎利在柰林駛河岸爾時世尊告諸比丘當自然法燈自歸已法莫然餘燈莫歸餘法諸比丘若自然法燈自歸已法不然餘燈不歸餘法者便能求學得利獲福無量所以者何比丘昔

時有王名曰堅念爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說成就七寶得人四種如意之德於是堅念王而於後時天輪寶移忽離本處有人見之詣堅念王白曰天王當知天輪寶移離於本處堅念王聞已告曰太子我天輪寶移離於本處太子我自曾從古人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不久住命不久存太子我已得人間之欲今當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授汝太子善教敕之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是堅念王授太子國善教敕已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道時堅念王出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已剎利頂生王便大憂惱愁慼不樂剎利頂生王即詣父堅念王仙人所到已白曰天王當知天王學道七日之後彼天輪寶便沒不現父堅念王仙人告子剎利頂生王曰汝莫以失天輪寶故而懷憂慼所以者何汝不從父得此天輪剎利頂生王復白父曰天王我今當何所爲父堅念王仙人告其子曰汝當應學相繼之法汝若學相繼之法者於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清

淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹利頂生王復白父曰天王云何相繼之法欲令我學令我學已於十五日說從解脱時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍父堅念王仙人復告子曰汝當觀法如法行法如法當爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀繞綖給使明燈若汝國中有上尊名德沙門梵志者汝當隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而

生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若汝國中有貧窮者當出財物以給恤之子是謂相繼之法汝當善學汝善學已於十五日說從解脱時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹利頂生王便於後時觀法如法行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀繞綖給使明燈若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者

非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若其國中有貧窮者即出財物隨時給恤刹利頂生王於後十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍彼亦得轉輪王亦成就七寶亦得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德亦如前說彼轉輪王而於後時天輪寶移忽離本處有人見之詣轉輪王白曰天王當知天輪寶移離於本處轉輪王聞已告曰太子我天輪寶移離本處太子我曾從父堅念王仙人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不久住命不久存太子我已得人間之欲今當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授汝太子善教勑之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是轉輪王授太子國善教勑已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼轉輪王出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已刹利頂生王而不憂慼但染欲著欲貪欲無猒爲欲所縛爲欲所觸爲欲所使不見災患不知出要便自出意治國以自出意治國故國遂衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減刹利

頂生王亦復如是自出意治國以出意治國
故國遂衰減不復增益於是國師梵志按行
國界見國人民轉就衰減不復增益便作是
念刹利頂生王自出意治國以自出意治國
故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時
諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無
有衰減此刹利頂生王亦復如是自出意治
國以自出意治國故國土人民轉就衰減不
復增益國師梵志即共往詣刹利頂生王白
曰天王當知天王自出意治國以自出意治
國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔
時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛
無有衰減今天王亦復如是自出意治國以
自出意治國故國土人民轉就衰減不復增
益刹利頂生王聞已告曰梵志我當云何國
師梵志白曰天王國中有人聰明智慧明知
筭數國中有大臣眷屬學經明經誦習受持
相繼之法猶如我等一切眷屬天王當學相
繼之法學相繼法已於十五日說從解脫時
沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來
輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色
如火燄光明昱爍刹利頂生王復問曰梵志
云何相繼之法欲令我學令我學已於十五
日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪
寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自
然非人所造色如火燄光明昱爍國師梵志
白曰天王當觀法如法行法如法當爲太子
后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉
持法齋月八日十四日十五日修行布施施
諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲

食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈若王國中有上尊名德沙門梵志者當自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若王國中有貧窮者當出財物用給恤之天王是謂相繼之法當善取學善取學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍剎利頂生王便於後時觀法如法行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施

施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說然國中民有貧窮者不能出物用給恤之是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故便盜他物因偷盜故其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治剎利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何天王以貧困故若不盜者便無以自濟剎利頂生王

即出財物而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作於是國中人民聞剎利頂生王若國中人有行盜者王便出財物而給與之由斯之故人作是念我等亦應盜他財物於是國人各各競行盜他財物是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽八萬歲子壽四萬歲比丘彼人壽四萬歲時有人便行盜他財物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治剎利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何以貧困故若不盜者便無以自濟剎利頂生王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是唐空竭國藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭於是剎利頂生王後便勑令作極利刀若國中有盜他物者即勑捕取坐高標下斬截其頭國中人民聞剎利頂生王勑作利刀若國中有盜他物者即便捕取坐高標下斬截其頭我亦寧可効作利刀持行劫物若從劫物者捉彼物主而截其頭於是彼人則於後時効作利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭是爲因貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽四萬歲子壽二萬歲比丘人壽二萬歲時有人盜他財物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我財物願天

王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶時彼盜者便作是念刹利頂生王若知其實或縛鞭我或撓或擯或罰錢物或種種苦治或貫標上或梟其首我寧可以妄言欺誑刹利頂生王耶念已白曰天王我不偷盜是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二萬歲子壽一萬歲比丘人壽萬歲時人民或有德或無德若無德者彼為有德人起嫉妬意而犯其妻是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故便嫉妬邪婬轉增因嫉妬邪婬增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽萬歲子壽五千歲比丘人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽五千歲子壽二千五百歲比丘人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二千五百歲子壽千歲比丘人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽千歲子壽五百歲比丘人壽五百歲時彼人盡不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪彼因不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後

世罪故比丘父壽五百歲子壽或二百五十或二百歲比丘今若有長壽或壽百歲或不啻者佛復告曰比丘未來久遠時人壽十歲比丘人壽十歲時女生五月即便出嫁比丘人壽十歲時無有穀名稗子爲第一美食猶如今人秔粮爲上饌比丘如是人壽十歲時無有穀名稗子爲第一美食比丘人壽十歲時若今日所有美味酥油鹽蜜甘蔗粳粮彼一切盡沒比丘人壽十歲時若行十惡業道者彼便爲人所敬重猶如今日若行十善業道者彼便爲人所敬重比丘人壽十歲時亦復如是若行十惡業道者彼便爲人之所敬重比丘人壽十歲時都無有善名況復有行十善業道比丘人壽十歲時有人名彈罰周行遍往家家彈罰比丘人壽十歲時母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心比丘人壽十歲時亦復如是母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心比丘人壽十歲時當有七日刀兵劫彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀彼以此刀各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生慙耻羞愧猒惡不愛彼人七日刀兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別從遠來還安隱歸家相見歡喜生慈愍心極相愛念如是彼人過七日後則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念共相見已便作是

語諸賢我今相見令得安隱我等坐生不善法故令值見此親族死盡我等寧可共行善法云何當共行善法耶我等皆是殺生之人今寧可共離殺斷殺我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽十歲人生子壽二十比丘壽二十歲人復作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已共離殺斷殺然故共行不與而取我等寧可離不與取斷不與取我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽更轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二十歲人生子壽四十歲比丘壽四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取然故行邪婬我等寧可離邪婬斷邪婬我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽四十歲人生子壽八十比丘壽八十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬然故行妄言我等寧可離妄言斷妄言我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽八十歲人生子壽百六十比丘壽百六十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已

離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言然故行兩舌我等寧可離兩舌斷兩舌我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽百六十歲人生子壽三百二十歲比丘壽三百二十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌然故行麤言我等寧可離麤言斷麤言我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽三百二十歲人生子壽六百四十比丘壽六百四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤言然故行綺語我等寧可離綺語斷綺語我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽六百四十歲人生子壽二千五百比丘壽二千五百歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤言離綺語斷綺語然故行貪嫉我等寧可離貪嫉斷貪嫉我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉

好彼壽轉增色轉好已比丘壽二千五百歲人生子壽五千歲比丘壽五千歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉然故行瞋恚我等寧可離瞋恚斷瞋恚我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽五十歲人生子壽一萬比丘壽萬歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉離瞋恚斷瞋恚然故行邪見我等寧可離邪見斷邪見我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽萬歲人生子壽二萬比丘壽二萬歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉離瞋恚斷瞋恚離邪見斷邪見然故有非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法斷三惡不善法我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二萬歲人

生子壽四萬歲比丘人壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪彼因孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪故比丘壽四萬歲人生子壽八萬歲比丘人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病寒熱大小便欲飲食老更無餘患比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居七寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂比丘

諸刹利頂生王得爲人王整御天下行自境界彼父所得彼因行自境界從父所得壽不轉減形色不惡未曾失樂力亦不衰諸比丘汝等亦應如是剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行自境界從父所得諸比丘汝等因行自境界從父所得壽不轉減形色不惡未曾失樂力亦不衰云何比丘行自境界從父所得此比丘觀內身如身觀內覺心法如法是謂比丘行自境界從父所得云何比丘壽此比丘修欲定如意足依遠離依無欲依滅盡趣向出要修精進定修心定修思惟定如意足依遠離依無欲依滅盡趣向出要是謂比丘壽云何比丘色此比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒是謂比丘色云何比丘

樂此比丘離欲離惡不善之法乃至得第四禪成就遊是謂比丘樂云何比丘力此比丘諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂比丘力比丘我不更見有力不可降伏如魔王力故漏盡比丘則以無上聖慧之力而能降伏佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十五

音釋

罽居刈切毳布也 鉗其廉切鐵夾也 持氎徒協切毛布也 掆居郎切舉也 敞昌兩切曠豁也 恤辛聿切賑也 啻矢利切過也 稗蒲拜切草似穀者 樵昨焦切柴也

中阿含經卷第十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品蜱肆經第十四

我聞如是。一時尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國，與大比丘衆俱往詣斯和提，住彼村北尸攝和林。爾時斯和提中有王名蜱肆，極大豐樂，資財無量，畜牧產業不可稱計，封戶食邑種種具足。斯和提邑，泉池草木，一切屬王，從拘薩羅王波斯匿之所封授。於是，斯和提梵志居士聞有沙門名鳩摩羅迦葉，遊拘薩羅國，與大比丘衆俱，來至此斯和提，住彼村北尸攝和林。彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱，周聞十方，鳩摩羅迦葉才辯無礙，所說微妙。彼是多聞阿羅訶也，若有見此阿羅訶，恭敬禮事者，快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。斯和提梵志居士各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林。是時，蜱肆王在正殿上，遙見斯和提梵志居士各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林。蜱肆王見已，告侍人曰：此斯和提梵志居士，今日何故各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林？侍人白曰：天王！彼斯和提梵志居士聞有沙門鳩摩羅迦葉，遊拘薩羅國，與大比丘衆俱，來至此斯和提，住彼村北尸攝和林。天王！彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱，周聞十方，鳩摩羅迦葉才辯無礙，所說微妙。彼是多聞阿羅訶也，若有見此阿羅訶，恭敬禮事者，快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。天王！是故斯和提梵志居士各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至

尸攝和林蜱肆王聞已告侍人曰汝往詣彼斯和提梵志居士所而語之曰蜱肆王告斯和提梵志居士諸賢可住我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿爲彼所欺爲有後世有衆生生我如是見如是說無有後世無衆生生侍人受教即往詣彼斯和提梵志居士所而語之曰蜱肆王告斯和提梵志居士諸賢可住我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿爲彼所欺爲有後世有衆生生我如是見如是說無有後世無衆生生斯和提梵志居士聞此教已答侍人曰輙如來勑侍人還啓已宣王命彼斯和提梵志居士住待天王唯願天王宜知是時時蜱肆王即勑御者汝速嚴駕我今欲行御者受命速嚴駕訖還白王嚴駕已辦隨天王意

時蜱肆王即乘車出往詣斯和提梵志居士所與共北行至尸攝和林時蜱肆王遥見尊者鳩摩羅迦葉在樹林間即下車步進往詣尊者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面問曰迦葉我今欲問寧見聽耶尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆若欲問者便可問之我聞已當思時蜱肆王即便問曰迦葉我如是見如是說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉於意云何尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我今問王隨所解答於王意云何今此日月爲是今世爲後世耶蜱肆王答沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言

汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女作惡行不精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若彼沙門梵志所說是眞實者汝等是我親親作惡行不精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物若汝等身壞命終必至惡處生地獄中者可還語我蜱肆彼地獄中如是如是苦若當爾者我便現見彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆彼地獄中如是如是苦迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我復問王隨所解答若有王人收縛罪者送至王所白曰天王此人有罪王當治之王告彼曰汝等將去反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下斬斷其頭彼受教已即反縛罪人令其騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下欲斬其頭此人臨死語彼卒曰汝且小住我欲得見父母妻子奴婢使人聽我暫去於王意云何彼卒寧當放斯罪人聽暫去耶蜱肆答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆王親親者亦復如是作惡行不精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中地獄卒捉極苦治時彼語卒曰諸地獄卒汝等小住莫苦治我我欲暫去詣蜱肆王告語之曰彼地獄中如是如是苦令彼現見於王意云何

彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶蜱肆答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是眞實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蜱肆天上如是如是樂若當爾者我便現見彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆天上如是樂迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶村邑外有都圊廁深沒人頭糞滿其中而有一人墮沒廁底若復有人爲慈愍彼求義及饒益求

安隱快樂便從廁上徐徐挽出刮以竹片拭以樹葉洗以暖湯彼於後時淨澡浴已以香塗身昇正殿上以五所欲而娛樂之於王意云何彼人寧復憶念先廁歡喜稱譽復欲見耶蜱肆答曰不也迦葉若更有人憶念彼廁歡喜稱譽而欲見者便不愛此人況復自憶念先廁歡喜稱譽復欲見者是處不然蜱肆若王有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已天五所欲而自娛樂於王意云何彼天天子寧當捨彼天五所欲憶念於此人間五欲歡喜稱譽復欲見耶蜱肆答曰不也迦葉所以者何人間五欲臭處不淨甚可憎惡而不可向不可愛念麤澀有諍迦葉比於人間五欲者天欲爲最最上最好最妙最勝若彼天天子捨天五欲而更憶念人間五欲喜歡稱譽復欲見者是處不然蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過是耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志

如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是眞實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蜱肆天上如是如是樂若汝天上而作是念我若還歸當何所得蜱肆王家多有財物吾當與汝彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆天上如是如是樂迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆天上壽長人間命短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天壽千年於王意云何若汝有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已便作是念我等先當一日一夜以天五欲而自娛樂或二三四至六七日以天五欲而自娛樂然後當往語蜱肆王天上如是如是樂令彼現見於王意云何汝竟當得爾所活不蜱肆問曰迦葉誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間命短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天壽千年尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆

猶如盲人彼作是說無黑白色亦無見黑白色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色何以故我初不見不知是故無有色彼盲如是說爲眞說耶蜱肆答曰不也迦葉所以者何迦葉有黑白色亦有見黑白色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若盲作是說我不見不知是故無有色者彼作是說爲不眞實尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆王亦如盲若王作是說誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間壽短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天天壽千年蜱肆王言沙門鳩摩羅迦葉大爲不可不應作是說所以者何沙門鳩摩羅迦葉精進比我如盲迦葉若知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者迦葉我今便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自殺或服毒藥或投坑井或自經死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如梵志有年少婦方始懷妊又前婦者已有一男而彼梵志於其中間忽便命終命終之後彼前婦兒語小母曰小母當知今此家中所有財物盡應屬我不復見應可與分者小母報曰我今懷妊若生男者汝應與分若生女者物盡屬汝彼前婦兒復更再三語小母曰今此家中

所有財物盡應屬我不復見應可與分者小母亦復再三報云我今懷妊爲生男者汝應與分若生女者物盡屬汝於是小母愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害即入室中便取利刀自決其腹看爲是男爲是女耶彼愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害及腹中子當知蜱肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命反作是念迦葉若知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者我今便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自殺或服毒藥或投坑井或自經死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人蜱肆若精進人長壽者便得大福若得大福者便得生天長壽蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絶離欲趣向離欲斷絶離恚趣向離恚斷絶離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所慰勞看彼彼亦慰勞視我彼若命終我復詣彼慰勞看彼彼亦不復慰勞視我我亦不復慰勞看彼迦葉以此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰

蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如有人善能吹螺若彼方土未曾聞螺聲便往彼方於夜闇中昇高山上盡力吹螺彼衆多人未曾聞螺聲聞已便念此爲何聲如是極妙爲甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅時彼衆人便共往詣善吹螺人所到已問曰此是何聲如是極妙爲甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅善吹螺人以螺投地語衆人曰諸君當知即此螺聲於是衆人以足蹴螺而作是語螺可出聲螺可出聲寂無音響善吹螺人便作是念今此衆人愚癡不達不善曉解無有智慧所以者何乃從無知之物欲求音聲是時善吹螺人還取彼螺以水淨洗便舉向口盡力吹之時彼衆人聞已作是念螺甚奇妙所以者何謂因手因水因口風吹便生好聲周滿四方如是蜱肆若人活命存者則能言語共相慰勞若其命終便不能言共相慰勞蜱肆汝若如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人可生稱之生稱之已還下著地以繩絞殺殺已復稱我欲得

知此人爲何時極輕柔輭色悅澤好爲死時耶爲活時耶彼受我教取此罪人活稱之已還下著地以繩絞殺殺已復稱彼罪人活時極輕柔輭色悅澤好彼人死已皮轉厚重堅不柔輭色不悅澤迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如鐵丸或鐵犂鑱竟日火燒彼當爾時極輕柔輭色悅澤好若火滅已漸漸就冷漸凝厚重堅不柔輭色不悅澤如是蜱肆若人活時身體極輕柔輭色悅澤好若彼死已便轉厚重堅不柔輭色不悅澤蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人倒著鐵釜中或著銅釜中密蓋其口於下然火下然火已觀視衆生入時出時往來周旋彼受我教取此罪人倒著鐵釜中或著銅釜中密蓋其口於下然火下然火已觀視衆生入時出時往來周旋迦葉我作如是方便不見衆生生迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我今問汝隨所解答於意云何若

汝食好極美上饌晝寢於牀汝頗曾憶於夢中見園觀浴池林木華果清泉長流極意遊戲周旋往來耶蜱肆答曰曾憶有之迦葉復問若汝食好極美上饌晝寢於牀爾時頗有直侍人不答曰有也迦葉復問若汝食好極美上饌晝寢於牀當爾之時左右直侍頗有見汝出入周旋往來時耶蜱肆答曰正使異人亦不能見況復左右直侍人耶蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人剝皮剔肉截筋破骨乃至於髓求衆生生彼受我教取此罪人剝皮剔肉截筋破骨乃至於髓求衆生生迦葉我作如是方便求衆生生竟不能得見衆生生迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如事火編髮梵志居近道邊去彼不遠有商人宿時商人過夜平旦忽忽發去忘一小兒於是事火編髮梵志早起案行商人宿處見一小兒獨住失主見已念曰今此小兒無所依怙我不養者必死無疑便抱持去還至本處

而養長之此兒轉大諸根成就爾時事火編髮梵志彼於人間有小事緣於是事火編髮梵志勑年少曰我有小事暫出人間汝當種火慎莫令滅若火滅者汝可取此火鑽求之爾時事火編髮梵志善教勑已即至人間於後年少便出遊戲火遂滅盡彼還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑽十片百片棄去坐地愁惱而言不能得火當如之何是時事火編髮梵志彼於人間所作已訖還歸本處到已問曰年少汝不遊戲隨視種火不令滅耶年少白曰尊者我出遊戲火後遂滅我還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑽十片百片棄去坐地尊者我如是求不能得火當如之何爾時事火編髮梵志便作是念今此年少甚癡不達不善曉解無有智慧所以者何從無知火鑽作如是意求索火耶於是事火編髮梵志取燥火鑽火母著地而以鑽之即便火出轉轉熾盛語年少曰年少求火法應如是不應如汝愚癡不達無有智慧從無知火鑽作如是意求索於火當知蜱肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧於無知死肉乃至骨髓求衆生生蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及

不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如朋友二人捨家治生彼行道時初見有麻甚多無主一人見已便語伴曰汝當知之今此有麻甚多無主我欲與汝共取自重而擔還歸可得資用便取重擔彼於道路復見多有劫貝紗縷及劫貝衣甚多無主復見多銀亦無有主一人見已便棄麻擔取銀自重復於道路見多金聚而無有主時擔銀人語擔麻者汝今當知此金極多而無有主汝可捨麻我捨銀擔我欲與汝共取此金重擔而歸可得供用彼擔麻者語擔銀人我此麻擔已好裝治縛束已堅從遠擔來我不能捨汝且自知勿憂我也於是擔銀人強奪麻擔撲著於地而挽壞之彼擔麻者語擔銀人汝已如是挽壞我擔我此麻擔縛束已堅所來處遠我要自欲擔此麻歸終不捨之汝且自知勿憂我也彼擔銀人即捨銀擔便自取金重擔而還擔金人歸父母遙見擔金來歸見已歎曰善來賢子快來賢子汝因是金快得生活供養父母供給妻子奴婢使人復可布施沙門梵志作福昇上善果善報生天長壽彼擔麻者還歸其家父母遙見擔麻來歸見已罵曰汝罪人來無德人來汝因此麻不得生活供

養父母供給妻子奴婢使人又亦不得布施沙門及諸梵志作福昇上善果善報生天壽長當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如商人與其大衆有千乘車行飢儉道此大衆中而有兩主彼作是念我等何因得脫此難復作是念我此大衆應分爲兩部部各五百彼商人衆便分爲兩部部各五百於是一商人主將五百乘至飢儉道彼商人主常在前導見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轂彼商人主見便問曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼人答曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草彼商人主聞已即還詣諸商人而告之曰我在前行見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轂我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草諸商人我等可捨故

水樵草如是不久當得新水樵草莫令乘之彼商人等即便棄捨故水樵草一日行道不得新水樵草二日三日乃至七日行道猶故不得新水樵草過七日已爲食人鬼之所殺害第二商人主便作是念前商人主已過嶮難我等今當以何方便復得脫難第二商人主作是念已與五百車即便俱進至飢儉道第二商人主自在前道見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轂第二商人主見便問曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼人答曰飢儉道中天降大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草第二商人主聞已即還詣諸商人而告之曰我在前行見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轂我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草諸商人我等未可捨故水樵草若得新水樵草然後當棄彼不捨故水樵草一日行道不得新水樵草二日三日乃至七日行道猶故不得新水樵草第二商人主在前行時見前第一商人主及諸商人爲食人鬼之所殺害第二商人主見已語諸商人汝等看前商人主愚癡不達不善曉解無有智慧旣自殺身復殺諸人汝等商人若欲取前諸商人物自恣取之當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終

不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶前第一商人之主及諸商人蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如二人數數賭䴵第一戲者並竊食之食一二三或至衆多第二戲者便作是念共此人戲數數欺我而偷䴵食或一二三或至衆多見如是已語彼伴曰我今欲息後當更戲於是第二戲者離於彼處便以毒藥用塗其䴵塗已即還語其伴曰可來共戲即來共戲第一戲者復竊䴵食或一二三或至衆多既食䴵已即便戴眼吐沫欲死於是第二戲者向第一戲人即說頌曰

此䴵毒藥塗　汝貪食不覺　坐爲䴵欺我
後必致苦患

當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如戲人爲䴵欺他還自得殃蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱

肆猶養猪人彼行路時見有熇糞甚多無主便作是念此糞可以養飽多猪我寧可取自重而去即取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汙其身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶養猪人蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法蜱肆猶如大猪爲五百猪王行嶮難道彼於中道遇見一虎猪見虎已便作是念若與鬪者虎必殺我若畏走者然諸親族便輕慢我不知今當以何方便得脫此難作是念已而語虎曰若欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過彼虎聞已便語猪曰聽汝共鬪不借汝道猪復語曰虎汝小住待我被著祖父時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖父鎧耶便語猪曰隨汝所欲猪即還至本廁處所宛轉糞中塗身至眼已便往至虎所語曰汝欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過虎見猪已復作是念我常不食雜小蟲者以惜牙故況復當近此臭猪耶虎念是已便語猪曰我借汝道不與汝鬪猪得過已則還向虎而說頌曰

虎汝有四足　我亦有四足　汝來共我鬬
何意怖而走
時虎聞已亦復說頌而答猪曰
汝毛竪森森　諸畜中下極　猪汝可速去
糞臭不可堪
時猪自誇復說頌曰
摩竭鴦二國　聞我共汝鬬　汝來共我戰
何以怖而走
虎聞此已復說頌答
舉身毛皆汙　猪汝臭熏我　汝鬬欲求勝
我今與汝勝
尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我亦如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如彼虎與猪勝也蜱肆王聞已白曰尊者初說日月喻時我聞即解歡喜奉受然我欲從尊者鳩摩羅迦葉求上復上妙智所說是故我向問復問耳我今日歸尊者鳩摩羅迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝莫歸我我所歸佛汝亦應歸蜱肆王白曰尊者我今自歸於佛法及比丘衆願尊者鳩摩羅迦葉爲佛受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者鳩摩羅迦葉我從今日始行布施修福尊者鳩摩羅迦葉問曰蜱肆汝欲行施修福施與幾人能至幾時蜱肆王白曰布施百人或至千人一日二日或至七日尊者鳩摩羅迦葉告曰若王行施修福布施百人或至千人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來七

日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蜱肆王猶如種子不碎不壞不剖不柝非風非日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田極治地已隨時下種然雨澤不適者於蜱肆意云何彼種可得生增長不答曰不也尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝亦如是若行施修福布施百人或至千人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來七日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蜱肆王復問曰尊者我當云何尊者鳩摩羅迦葉答曰蜱肆汝當行施修福常供長齋若蜱肆王行施修福常供長齋者諸方沙門梵志聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可得及王信施王便有福而得長夜受其安樂蜱肆猶如種子不碎不壞不剖不柝非風非日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田極治地已隨時下種雨澤適者於蜱肆意云何彼種可得生增長不答曰生也尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝亦如是若當行施修福常供長齋者諸方沙門梵志聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可得及王信施王便有福而得長夜受其安樂於是蜱肆王白曰尊者我從今始行施修福常供長齋爾時尊者鳩摩羅迦葉爲蜱肆王及斯和提梵志居士說法勸發渴仰成就歡

喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住於是蜱肆王及斯和提梵志居士尊者鳩摩羅迦葉爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首尊者鳩摩羅迦葉足遶三帀而去彼蜱肆王雖行施修福然極惡麤弊豆羹菜茹唯一片薑又復施以麤弊布衣時監廚者名優多羅彼行施修福時爲蜱肆王囑語上座呪願此施若有福報者莫令蜱肆王今世後世受蜱肆王聞優多羅行施修福時常爲囑上座呪願此施若有福報者莫令蜱肆王今世後世受聞已即呼問曰優多羅汝實行施修福時爲我囑上座呪願此施若有福報者莫令蜱肆王今世後世受爲如是耶優多羅白曰實爾天王所以者何天王雖行施修福然極惡麤弊豆羹菜茹唯一片薑天王此食尚不可以手觸況復自食耶天王施以麤弊布衣天王此衣尚不以脚躡況復自著耶我敬天王不重所施是故天王我不願此弊布施報令王受也蜱肆王聞已告曰優多羅汝從今始如我所食當以飯食如我著衣當以布施於是優多羅從是已後如王所食便以飯食如王所衣便以布施爾時優多羅因爲蜱肆王監行布施故身壞命終生四王天中彼蜱肆王以不至心行布施故身壞命終生叢樹林宮殿中尊者橋𤍠鉢帝數往遊行彼叢樹林空宮殿中尊者橋𤍠鉢帝遥見蜱肆王即便問曰汝是誰耶蜱肆王答曰尊者橋𤍠鉢帝頗聞閻浮洲中有斯和提王名蜱肆耶尊者橋𤍠鉢帝答曰我聞閻浮洲中斯和提有王名蜱肆蜱肆王白

曰尊者橋㥵鉢帝我即是也本名蜱肆王尊者橋㥵鉢帝復問曰蜱肆王如是見如是說無有後世無衆生生彼何由生此住四王天小叢樹林空宮殿中蜱肆王白曰尊者橋㥵鉢帝我本實有是見然為尊者沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨若尊者橋㥵鉢帝還下閻浮洲者願遍告語閻浮洲中若行施修福時當至心與自手與自往與至信與知有業有業報與所以者何莫令以是受布施報如斯和提蜱肆王也蜱肆王者是布施主以不至心行施與故生依四王天小叢樹林空宮殿中爾時尊者橋㥵鉢帝嘿然而受於是尊者橋㥵鉢帝有時來下至閻浮洲則遍告語閻浮洲人至心施與自手與自往與至信與知有業有業報與所以者何莫令以是受布施報如斯和提蜱肆王也蜱肆王者是布施主以不至心行施與故生依四王天小叢樹林空宮殿中尊者鳩摩羅迦葉所說如是蜱肆王斯和提梵志居士及諸比丘聞尊者鳩摩羅迦葉所說歡喜奉行

王相應品第六竟

中阿含經卷第十六

音釋

輙 陟葉切專也
圊 七情切圊廁也
刮 古滑切削也
謦 去挺切聲謦也
蹴 子六切蹋也
絞 古巧切縊也
鐃 鋤衡切
鑽 子筭切錐也
蘅 户庚切香草也
䡯 倉紅切䡯車也
賭𢊍 賭當古切博也𢊍必郢切
熇 呼木呼各二切熱貌
澆 古堯切沃也
剖 普后切判也
析 先擊切破也

中阿含經卷第十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品第七（有十五經）　第二小土城誦

長壽天八念　淨不移動道　郁迦支羅說
娑雞三族姓　梵天請迎佛　勝天迦絺那
念身支離彌　上尊長老眠　無刺及真人
說處最在後

長壽王品長壽王本起經第一

我聞如是。一時佛遊拘舍彌，在瞿師羅園。爾時拘舍彌諸比丘數共鬪諍，於是世尊告拘舍彌諸比丘曰：比丘汝等莫共鬪諍。所以者何？若以諍止諍，至竟不見止，唯忍能止諍，是法可尊貴。所以者何？昔過去時有拘娑羅國王名曰長壽，復有加赦國王名梵摩達哆，彼二國王常共戰諍。於是加赦國王梵摩達哆興四種軍，象軍、馬軍、車軍、步軍，興四種軍已，加赦國王梵摩達哆自引軍往，欲與拘娑羅國王長壽共戰。拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆興四種軍，象軍、馬軍、車軍、步軍，興四種軍已，來與我戰。拘娑羅國王長壽聞已，亦興四種軍，象軍、馬軍、車軍、步軍，興四種軍已，拘娑羅國王長壽自引軍出，往至界上，列陣共戰，即摧破之。於是拘娑羅國王長壽盡奪取彼梵摩達哆四種軍衆，象軍、馬軍、車軍、步軍，乃復生擒加赦國王梵摩達哆身，得已，即放而語彼曰：汝窮厄人，今原赦汝，後莫復作。加赦國王梵摩達哆復再三興四種軍，象軍、馬軍、車軍、步軍，興四種軍已，復自引軍往，與拘娑羅國王長壽共戰。拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆復與四種軍，象軍

馬軍車軍步軍與四種軍已來與我戰拘娑羅國王長壽聞已便作是念我已克彼何須復克我已伏彼何足更伏我已害彼何須復害但以空弓足能伏彼拘娑羅國王長壽作是念已宴然不復與四種軍象軍馬軍車軍步軍亦不自往於是加赦國王梵摩達哆得來破之盡奪取拘娑羅國王長壽四種軍衆象軍馬軍車軍步軍於是拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆來盡奪取我四種軍衆象軍馬軍車軍步軍已復作是念鬬爲甚奇鬬爲甚惡所以者何克當復克伏當復伏害當復害我今寧可獨將一妻共乘一車走至波羅㮈於是拘娑羅國王長壽即獨將妻共乘一車走至波羅㮈拘娑羅國王長壽復作是念我今寧可至村村邑邑受學博聞拘娑羅國王長壽作是念已即便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名爲長壽博士長壽博士復作是念所爲學者我今已得我寧可往波羅㮈都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅㮈諸貴豪族聞已當極歡喜而自娛樂長壽博士作是念已便往波羅奈都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅㮈諸貴豪族聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬及梵志國師展轉悉聞梵志國師聞已便呼見之於是長壽博士往詣梵志國師所向彼而立以歡悅顏色作妙音妓梵志國師聞已極大歡喜而自娛樂於是梵志國師告長壽博士汝從今日可依我住當相供給長壽博士白曰尊者我有一

妻當如之何梵志國師報曰博士汝可將來
依我家住當供給之於是長壽博士即將其
妻依梵志國師家住梵志國師即便供給彼
於後時長壽博士妻心懷憂慼作如是念欲
令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我
欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士妻作
是念已便白長壽博士我心懷憂慼作如是
念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而
過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士
即告妻曰卿莫作是念所以者何我等今為
梵摩達哆王所破壞卿當何由得見四種軍
陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦
復欲得磨刀水飲耶妻復白曰尊若能得者
我有活望若不得者必死無疑長壽博士即
便往詣梵志國師所向彼而立顏色愁慘以

惡徵聲作諸音妓梵志國師聞已不得歡喜
於是梵志國師問曰博士汝本向我立以歡
悅顏色作妙音妓我聞已極大歡喜而自娛
樂汝今何以向我立顏色愁慘以惡徵聲作
諸音妓我聞已不得歡喜長壽博士汝身無
疾患意無憂慼耶長壽博士白曰尊者我身
無患但意有憂慼耳尊者我妻心懷憂慼作
如是念我欲得四種軍陣列鹵簿拔白露刃
徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲我
即報妻曰卿莫作是念所以者何我今如此
卿當何由得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐
詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻
復白我曰尊若能得者我有活望若不得者
必死無疑尊者若妻不全我亦無理梵志國
師問曰博士汝妻可得見不白曰尊者可得

見耳於是梵志國師將長壽博士往至妻所是時長壽博士妻懷有德子梵志國師見長壽博士妻懷有德子故便以右膝跪地叉手向長壽博士妻再三稱說生拘娑羅國王生拘娑羅國王教勑左右曰莫令人知梵志國師告曰博士汝勿憂慼我能令汝妻得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過亦能令得磨刀水飲於是梵志國師往詣加赦國王梵摩達哆所到已白曰天王當知有德星現唯願天王嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀唯願天王自出觀視天王若作是者必有吉應加赦國王梵摩達哆即勑主兵臣卿今當知有德星現卿宜速嚴四種之軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀我自出觀若作是者必有吉應時主兵臣即受王教嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀梵摩達哆即自出觀因是長壽博士妻得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威并亦復得磨刀水飲飲磨刀水已憂慼即除尋生德子便爲作字名長生童子寄人密養漸已長大長生童子若諸剎利頂生王者整御天下得大國土種種技藝乘象騎馬調御馳驟射戲手搏擲衚擲鉤乘載坐輦如是種種諸妙技藝皆善知之若干種妙觸事殊勝猛毅超世聰明挺出幽微隱遠無不博達於是梵摩達哆聞拘娑羅國王長壽彼作博士轉名在此波羅奈城中梵摩達哆即勑左右卿等速往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍

宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭左右受教即便往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭是時長生童子尋隨父後或在左右而白父曰天王勿怖天王勿怖我即於此必能拔濟必能拔濟拘娑羅王長壽告曰童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈衆人聞長壽王而作此語便問於王所道何等王答衆人曰此童子聰明必解我語爾時長生童子勸波羅柰城中諸貴豪族諸君行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫於是波羅柰城中諸貴豪族爲長生童子所勸行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫加赦國王梵摩達哆聞此波羅柰諸貴豪族行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫聞即大怖身毛皆竪莫令此波羅柰城中諸貴豪族反於我耶且置彼事我今急當先滅此事於是加赦國王梵摩達哆教勑左右汝等速去殺拘娑羅國王長壽斬作七段左右受教即便速往殺長壽王斬作七段於是長生童子勸波羅柰城中諸貴豪族而作是語諸君看此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段諸君可往以新繒氎收斂我父取七段屍以一切香香木積聚而闍維之立於廟堂爲我作書與梵摩達哆言拘娑羅國王長生童子彼作是

語汝不畏後爲子孫作患耶於是波羅㮈諸貴豪族爲長生童子所勸以新繒氎即往斂取彼七段屍以一切香香木積聚而闍維之爲立廟堂亦爲作書與梵摩達哆言拘娑羅國王長生童子彼作是語汝不畏後爲子孫作患耶於是長壽王妻告長生童子曰汝當知此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取汝父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段童子汝來共乘一車走出波羅㮈若不去者禍將及汝於是長壽王妻與長生童子共乘一車走出波羅㮈爾時長生童子作如是念我寧可往至村村邑邑受學博聞長生童子作是念已便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名爲長生博士長生博士復作是念所爲學者我今已得我寧可往波羅㮈都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅㮈諸貴豪族聞已當大歡喜而自娛樂長生博士作是念已便往至波羅㮈都邑中住街街巷巷歡悅顏色作妙音妓如是波羅㮈諸貴豪族聞已極大歡悅而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬梵志國師展轉乃至加赦國王梵摩達哆聞便呼見於是長生博士即往詣加赦國王梵摩達哆所向彼而立以歡悅顏色作妙音妓如是加赦國王梵摩達哆聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆告曰博士汝從今日可依我住當相供給於是長生博士即依彼住加赦國王梵摩達哆即供給之後遂信任一以委付即持衛身刀劍授與長生博士爾

時加赦國王梵摩達哆便勑御者汝可嚴駕我欲出獵御者受教即便嚴駕訖還白曰嚴駕已辦隨天王意於是加赦國王梵摩達哆便與長生博士共乘車出長生博士即作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段我今寧可御車使離四種軍衆各在異處長生博士作是念已即便御車離四種軍各在異處彼時加赦國王梵摩達哆冒涉塗路風熱所逼煩悶渴乏疲極欲卧即便下車枕長生博士膝眠於是長生博士復作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段然子今日已在我手但當報怨長生博士作是念已即拔利刀著加赦國王梵摩達哆頸上而作是語我今殺汝我今殺汝長生博士復作是念我爲不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還內鞘中彼時加赦國王梵摩達哆夢見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝見已恐怖身毛皆竪便疾驚覺起語長生博士汝今當知我於夢中見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝長生博士聞已白曰天王勿怖天王勿怖所以者何彼拘娑羅國王長壽兒長生童子者即我身是天王我作是念加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉

殺斬作七段而子今日已在我手但當報怨天王我拔利刀著王頸上而作是語我今殺汝我今殺汝天王我復作是念我爲不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還内鞘中加赦國王梵摩達哆語曰童子汝作是說童子可忍童子可忍我已知此義童子又言莫起怨結但當行慈者此謂何義長生童子荅曰天王莫起怨結但當行慈者即謂此也加赦國王梵摩達哆聞已語曰童子從今日始我所領國盡以相與汝父本國還持付卿所以者何汝所作甚難乃惠我命長生童子聞已白曰天王本國自屬天王我父本國可以見還於是加赦國王梵摩達哆與長生童子共載還歸入波羅㮈城坐正殿上告諸臣曰卿等若見拘娑羅國王長壽兒長生童子者當云何耶諸臣聞已或有白曰天王若見彼者當截其手或復作是語天王若見彼者當截其足或復作是語當斷其命加赦國王梵摩達哆告諸臣曰卿等欲知拘娑羅國王長壽兒長生童子者即此是也汝等莫起惡意向此童子所以者何此童子所作甚難惠與我命於是加赦國王梵摩達哆以王沐浴浴長生童子塗以王香衣以王服令坐金御牀以女妻之還其本國比丘彼諸國王刹利頂生王爲大國主整御天下自行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠諸比丘汝亦應如是至信捨家無家學道當行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠於是諸比丘聞

佛所說有作是言世尊法王今且住也彼道說我我那得不道說彼於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘所行威儀禮節所學所習即從座起而說頌曰

以若干言語　破壞最尊衆　破壞聖衆時
無有能訶止　碎身至斷命　奪象牛馬財
破國滅亡盡　彼猶故和解　況汝小言罵
不能制和合　若不思眞義　怨結焉得息
罵詈責數說　而能制和合　若思眞實義
怨結必得息　若以諍止諍　至竟不見止
唯忍能止諍　是法可尊貴　瞋向慧眞人
口說無賴言　誹謗牟尼聖　是下賤非智
他人不解義　唯我獨能知　若有能解義
彼恚便得息　若得定爲侶　慧者共修善
捨本所執意　歡喜常相隨　若不得定伴
慧者獨修善　如王嚴治國　如象獨在野
獨行莫爲惡　如象獨在野　獨行爲善勝
勿與惡共會　學不得善友　不與已等者
當堅意獨住　勿與惡共會

爾時世尊說此頌已即以如意足乘虛而去至婆羅樓羅村於是婆羅樓羅村有尊者婆咎釋家子晝夜不眠精勤行道志行常定住道品法尊者釋家子遥見佛來見已往迎攝佛衣鉢爲佛敷牀汲水洗足佛洗足已坐尊者釋家子婆咎座坐已告曰婆咎比丘汝常安隱無所乏耶尊者釋家子婆咎白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問婆咎比丘云何安隱無所乏耶尊者婆咎白曰世尊我晝夜不眠精勤行道志行常定定住道品法世尊如是我常安隱無有所乏世尊復念此族

姓子遊行安樂我今寧可爲彼說法作是念已便爲尊者婆咎說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往至護寺林入護寺林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐世尊復念我已得脫彼拘舍彌諸比丘輩數數鬭訟相伏相憎相瞋共諍我不喜念彼方謂拘舍彌諸比丘輩所住處也當爾之時有一大象爲衆象王彼離象衆而獨遊行亦至護寺林入護寺林中至賢娑羅樹倚賢娑羅樹立爾時大象而作是念我已得脫彼群象輩牝象牡象大小象子彼群象輩常在前行草爲之蹋水爲之渾我於爾時食被蹋草飲渾濁水我今飲食新草清水於是世尊以他心智知彼大象心之所念即說頌曰

一象與象等　成身具足牙　以心與心等
若樂獨住林

於是世尊從護寺林攝衣持鉢往至般那蔓闍寺林爾時般那蔓闍寺林有三族姓子共在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者便敷牀汲水出洗足器安洗足凳及拭脚巾水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室宴坐若彼乞食有後還者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食足而食之若有餘者便寫著淨地及無蟲水中取彼食器淨洗拭已舉著一面收捲牀席斂洗足凳收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以

尼師壇著於肩上入室宴坐彼尊者等至於晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無有水便持行取若能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉持著一面各不相語各不相問彼尊者等五日一集或共說法或聖默然於是守林人遥見世尊來逆訶止曰沙門沙門莫入此林所以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那律陀遥見世尊來即訶彼曰汝守林人莫訶世尊汝守林人莫止善逝所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律陀出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提爲佛敷牀尊者金毗羅爲佛取水爾時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸賢心世尊我便自捨己心隨彼諸賢心世尊我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏問尊者難提答亦如是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德

謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨已心隨彼諸賢心世尊我便自捨已心隨彼諸賢心世尊我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合安樂無諍一心一師合一水乳頗得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我等常共和合安樂無諍一心一師合一水乳得人上之法而有差降安樂住止世尊我等得光明便見色彼見色光明尋復滅世尊告曰阿那律陀汝等不達此相謂相得光明而見色者彼見色光明尋復滅阿那律陀我本未得覺無上正真道時亦得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我行精勤無懈怠身止住有正念正智無有愚癡得定一心阿那律陀我作是念我行精勤無懈怠身止住有正念正智無有愚癡得定一心若世中無是我可見可知彼耶我心中生此疑患因此疑患故便失定而滅眼眼滅已我本可得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而

滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生無念患因此無念患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色光彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患亦不生無念患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生身病想患因此身病想患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患亦不生身病想患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生睡眠患因此睡眠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患亦不生睡眠患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律

陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅巳我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅巳我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅太急蠅即便死如是阿那律陀我心中生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅巳我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患亦不生過精勤患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作

是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅巳我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅巳我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅太緩蠅便飛去阿那律陀我心中生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅巳我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患亦不生太懈怠患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作

是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如人行道四方有怨賊來彼人見已畏懼恐怖舉身毛竪如是阿那律陀我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患亦不恐怖患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生喜悅患因此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶若如人本求一寶藏頓得四寶藏彼見已便生悅歡喜如是阿那律陀我心中生喜悅患因此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患亦不生喜悅患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨

住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生自高心患因此自高心患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患亦不生自高心患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生若干想患因此若干想患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患不生自高心患亦不生若干想患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生不觀色患

因此不觀色患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患不生自高心患不生若干想患亦不生不觀色患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色阿那律陀若我心生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患彼得心清淨阿那律陀我復作是念我當修學三定修學有覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀定阿那律陀我便修學三定修學有覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀定若我修學有覺有觀定者心便順向無覺少觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律陀我爾時行此住止行若我修學有覺有觀定者心便順向無覺無觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺少觀定者心便順向有覺有觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺少觀定者心便順向有覺有觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我

修學無覺少觀定者心便順向無覺無觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺無觀定者心便順向有覺有觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺無觀定阿那律陀我爾時行此住止行若我修學無覺無觀定者心便順向無覺少觀定如是我不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺無觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我知光明而不見色阿那律陀我作是念何因何緣知光明而不見色阿那律陀我復作是念若我念光明相不念色相者爾時我知光明而不見色阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜知光明而不見色阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我見色而不知光明阿那律陀我作是念何因何緣我見色而不知光明阿那律陀我復作是念若我念色相不念光明相者爾時我知色而不知光明阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜知色而不知光明阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我少知光明亦少見色阿那律陀我作是念何因何緣我少知光明亦少見色阿那律陀我復作是念若我少入定少入定故少眼清淨少眼清淨故我少知光明亦少見色阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜少知光明亦少見色阿那律陀爾時我行此住止行阿那律

陀有時我廣知光明亦廣見色阿那律陀我作是念何因何緣我廣知光明亦廣見色阿那律陀我復作是念若我廣入定廣入定故廣眼清淨廣眼清淨故我廣知光明亦廣見色阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜廣知光明亦廣見色阿那律陀爾時我行此住止行阿那律陀若我心中生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患彼得心清淨有覺有觀定修學極修學無覺少觀定修學極修學無覺無觀定修學極修學一向定修學極修學雜定修學極修學少定修學極修學廣無量定修學極修學我生知見極明淨趣向定住精勤修道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿那律陀爾時我行此住止行佛說如是尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十七

音釋

鹵　郎古切鹵簿也　衒　黃絹切　毅　魚既切剛果也　繒　疾陵切帛也　斂　良冉切收也　鞘　私妙切刀室也　詈　力智切　牝　毗忍切母畜也　蹋　徒合切踐也　凳　都鄧切　鑵　古玩切汲水器也

中阿含經卷第十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品天經第二

我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚林中爾時世尊告諸比丘我本未得覺無上正眞道時而作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色也然我未與彼天共同集會未相慰勞未有所論說未有所答對我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對也然我不知彼天如是姓如是字如是生我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生也然我不知彼天如是食如是受苦樂我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所

論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂也然我不知彼天如是長壽如是久住如是命盡我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡也然我不知彼天作如是如是業已死此生彼我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故

即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼也然我不知彼天彼彼天中我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中也然我不知彼天上我曾生中未曾生中我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨

住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中也若我不正知得此八行者便不可一向說得亦不知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志不能出過其上我亦不得解脫種種解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若我正知得此八行者便可一向說得亦知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志出過其上我亦得解脫種種解脫我心已離諸顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品八念經第三

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者阿那律陀在枝提瘦水渚林中彼時尊者阿那律陀在安靜處宴坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得於是世尊以他心智知尊者阿那律陀心中所念所思所行世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃如是世尊從婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現

住枝提瘦水渚林中尊者阿那律陀前是時世尊便從定覺嘆尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀謂汝在安靜處燕坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得阿那律陀汝從如來更受第八大人之念受已便思道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得阿那律陀若汝成就此大人八念者汝必能離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好椷簏盛滿種種衣中前欲著便取著之中時中後若欲著衣便取著之隨意自在阿那律陀汝亦如是得糞掃衣爲第一服汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好廚宰種種淨妙甘美餚饌阿那律陀汝亦如是常行乞食爲第一饌汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好屋舍或樓閣宮殿阿那律陀汝亦如是依樹下止爲第一舍汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好牀座敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉哆羅那阿那律陀汝亦如是草座葉座爲第一座汝心無欲行此住

止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如是汝若遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者我向不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿那含阿那律陀汝當成就此大人八念亦應得此四增上心現法樂居易不難得已然後於枝提瘦水渚林中受夏坐也爾時世尊爲尊者阿那律陀說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃如是世尊從枝提瘦水渚林中忽沒不見住婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中彼時尊者阿難執拂侍佛於是世尊便從定覺迴顧告曰阿難若有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還來白我尊者阿難受佛教已稽首禮足即行宣勑諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還詣佛所頭面禮足却住一面白曰世尊諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者已令一切皆集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐坐已告曰諸比丘我今爲汝說大人八念汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言大人八念者謂道從無欲非有欲得

道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得云何道從無欲非有欲得謂比丘得無欲自知得無欲不令他人知我無欲得知足得遠離得精勤得正念得定意得智慧得不戲自知得不戲不欲令他知我無欲是謂道從無欲非有欲得云何道從知足非無猒得謂比丘行知足衣取覆形食取支軀是謂道從知足非無猒得云何道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得謂比丘行遠離成就三遠離身及心俱遠離是謂道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得云何道從精勤非懈怠得謂比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂道從精勤非懈怠得云何道從正念非邪念得謂比丘觀內身如身觀內覺心法如法是謂道從正念非邪念得云何道從定意非亂意得謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂道從定意非亂意得云何道從智慧非愚癡得謂比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂道從智慧非愚癡得云何道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得謂比丘意常滅戲樂住無餘涅槃心恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得諸比丘阿那律陀比丘成就此大人八念已然後枝提廋水渚林中受夏坐也我以此教彼在遠

離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是時尊者阿那律陀得阿羅訶心正解脫得長老上尊則於爾時而說頌曰

遥知我思念　無上世間師　正身心入定
乘虚忽來到　如我心所念　爲說而復過
諸佛樂不戲　遠離一切戲　旣從彼知法
樂住正法中　逮得三昧達　佛法作已辦
我不樂於死　亦不願於生　隨時任所適
立正念正智　鞞耶離竹林　我壽在彼盡
當在竹林下　無餘般涅槃

佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品淨不動道經第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘欲者無常虚僞妄言是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現世欲及後世欲若現世色及後世色彼一切是魔魔境界則是魔餌因此令心生無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟子學時爲作障礙多聞聖弟子作如是觀世尊所說欲者無常虚僞妄言是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現世欲及後世欲若現世色及後世色彼一切是魔境界則是魔餌因此令心生無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟子學時爲作障礙彼作是念我可得大心成就遊掩伏世間攝持其心若我得大心成

就遊掩伏世間攝持其心者如是心便不生無量惡不善之法增伺瞋恚及鬬諍等謂聖弟子學時爲作障礙彼以是行以是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第一說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀若有色者彼一切四大及四大造四大者是無常法是苦是滅彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第二說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想彼一切想是無常法是苦是滅後於爾時必得不動想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第三說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想彼一切想是無常法是苦是滅彼於爾時得無所有處想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第一說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀此世空空於神神所有空有常空有恒空長存空不變易彼如是行如是學如是修習而廣

布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第二說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀我非爲他而有所爲亦非自爲而有所爲彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第三說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想彼一切想是無常法是苦是滅彼於爾時而得無想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無想或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無想處是謂說淨無想道是時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊若有比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨世尊比丘行如是彼爲盡得般涅槃耶世尊告曰阿難此事不定或有得者或有不得尊者阿難白曰世尊比丘云何行不得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘樂彼捨著彼捨住彼捨者阿難比丘行如是必不得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若有所受不得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘有所受者彼必不得般涅槃也尊者阿難白曰

世尊彼比丘爲何所受世尊告曰阿難行中有餘謂有想無想處於有中第一彼比丘受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘行耶世尊告曰阿難如是比丘受餘行也尊者阿難白曰世尊比丘云何行必得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼捨者阿難比丘行如是必得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若無所受必得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘無所受必得般涅槃爾時尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃世尊云何聖解脫耶世尊告曰阿難多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想無想想彼一切想是無常法是苦是滅是謂自已有若自已有者是生是老是病是死阿難若有此法一切盡滅無餘不復有者彼則無生無老病死聖如是觀若有者必是解脫法若有無餘涅槃者是名甘露彼如是觀如是見必得欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難我今爲汝已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃已說聖解脫如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事處至林樹下空安靜處燕坐思惟勿得放逸勤加

精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品郁伽支羅經第五

我聞如是一時佛遊郁伽支羅在恒水池岸

爾時一比丘則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊唯願為我善略說法從世尊聞已在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊告曰比丘當如是學令心得住在內不動無量善修復觀內身如身行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外身如身行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀內外身如身行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如是之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘當復更修觀內覺如覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外覺如覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀內外覺如覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時

卧時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘當復更修觀內心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀內外心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠時覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修習者比丘當復更修觀內法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀內外法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時卧時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘心當與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊比丘若汝修

習此定極善修者若遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患比丘若汝修習此定極善修者我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退比丘若汝修習此定極善修者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿那含於是彼比丘聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足遶三帀而去受持佛教在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼尊者知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品娑雞帝三族姓子經第六

我聞如是一時佛遊娑雞帝在青林中爾時娑雞帝有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅並皆年少新出家學共來入此正法不久爾時世尊問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘嘿然不答世尊復再三問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘亦復再三嘿然不答於是世尊自問三族姓子告尊者阿那律陀汝等三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久阿那律陀汝等頗樂此正法律中行梵行耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我

等樂此正法修行梵行世尊問曰阿那律陀汝等小時年幼童子清淨黑髮身體盛壯樂於遊戲樂數澡浴嚴愛其身於後親親及其父母共相愛戀悲泣啼哭不欲令汝出家學道汝等故能剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿那律陀汝等不畏王而行學道亦不畏賊不畏負債不畏恐怖不畏貧窮不得活故而行學道但猒生老病死啼哭憂苦或復欲得大苦聚邊阿那律陀汝等不以如是心故出家學道耶答曰如是阿那律陀若族姓子以如是心出家學道者爲知所由得無量善法耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀若爲欲所覆惡法所纏者不得捨樂無上止息彼心生增伺瞋恚睡眠心生不樂身生頻呻多食心憂彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦不能忍身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆不堪耐所以者何以爲欲所覆惡法所纏不得捨樂無上止息故若有離欲非爲惡法之所纏者必得捨樂及無上止息彼心不生增伺瞋恚睡眠心不生不樂身不生頻呻亦不多食心不愁憂彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐所以者何以非爲欲所覆故不爲惡法之所纏故又得捨樂無上止息故世尊問曰阿那律陀如來

以何義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐耶阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如來非不盡非不知故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來但因此身故因六處故因壽命故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來以此義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐世尊問曰阿那律陀如來以何義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來但以二義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐一者爲自現法樂居故二者爲慈愍後生人故或有後生人效如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來以此義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順

燕坐世尊問曰阿那律陀如來以何義故弟子命終記說某生某處某生某處尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非爲趣爲人說亦不欺誑人亦不欲得人歡樂故弟子命終記說某生某處某生某處阿那律陀如來但爲清信族姓男族姓女極信極愛極生喜悅聞此正法律已或心願效如是如是故弟子命終記說某生某處某生某處若比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊

者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀若比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真或自

見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得

一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘尼聞其比丘尼於其處命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀若優婆塞聞其優婆塞於其村命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是彼優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆塞聞其優婆塞於其村命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼處優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如

是彼優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆塞聞其優婆塞於其村命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀若優婆私聞其優婆私於其村命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆私聞其優婆私於其村命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆私聞其優婆私於其村命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼處優婆私如是有信如

是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律陀如來以此義故弟子命終記說某生某處某生某處佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十八

音釋

椷簏（椷古咸切簏盧谷切竹篋也）餚饌（餚胡交切凡非穀而食曰餚饌士戀切具食也）縠（胡谷切縐紗也）

中阿含經卷第十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品梵天請佛經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一梵天住梵天上生如是邪見此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者於是世尊以他心智知彼梵天心之所念即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃於舍衛國勝林給孤獨園忽没不現往梵天上時彼梵天見世尊來即請世尊善來大仙人此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者於是世尊告曰梵天汝無常稱說常不恒稱說恒不存稱說存不要稱說要終法稱說不終法非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵天汝有是無明時魔波旬在彼衆中於是魔波旬語世尊曰比丘莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是爲比丘猶如有人吉祥事來而排却之比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是爲比丘猶如有人從山上墮雖以手足捫摸於空而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是爲比丘猶如有人從樹上墮雖以手足

捫摸枝葉而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說所以者何此梵天梵福祐能化最尊能作能造是父已有當有一切衆生皆從是生此所知盡知所見盡見大仙人若有沙門梵志憎惡他毀呰他者彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中如是水火風神天生主憎惡梵天毀呰梵天者彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中大仙人若有沙門梵志愛樂他稱歎他者彼身壞命終必生最上尊梵天中如是水火風神天生主愛樂梵天稱歎梵天者彼身壞命終必生最上尊梵天中大仙人汝不見此梵天大眷屬坐如我輩耶彼魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天爾時世尊便作是念此魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天若說有魔波旬者此即是魔波旬世尊知已告曰魔波旬汝非梵天亦非梵天眷屬然汝自稱說我是梵天若說有魔波旬者汝即是魔波旬於是魔波旬而作是念世尊知我善逝見我知已愁憂即於彼處忽沒不現時彼梵天至再三請世尊善來大仙人此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者世尊亦至再三告曰梵天汝無常稱說常不恒稱說恒不存稱說存不要稱說要終法稱說不終法非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵天汝有是無明於是梵天白世尊曰大仙人昔有沙門梵志壽命極長存住極久

大仙人汝壽至短不如彼沙門梵志一燕坐頃所以者何彼所知盡知所見盡見若實有出要者更無餘出要過其上有勝有妙有最者若無有實出要者更無餘出要過其上有勝有妙有最者大仙人汝於出要不出要想不出要出要想如是汝不得出要便成大癡所以者何以無境界故大仙人若有沙門梵志愛樂他稱嘆他者彼爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者彼爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使大仙人若汝愛樂他稱嘆他者汝亦爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者汝亦爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使於是世尊告曰梵天如是梵天所說眞諦若有

沙門梵志愛樂他稱嘆他者彼爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所使如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者彼爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所使梵天若我愛樂他稱嘆他者我亦爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所使如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者我亦爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所使梵天若此八事我隨其事愛樂稱嘆者彼亦有如是梵天我知汝所從來處所往至處隨所住隨所終隨所生若有梵天有大如意足有大威德有大福祐有大威神於是梵天白世尊曰大仙人汝云何知我所知見我所見云何悉識我如日自在明照諸方是爲千世界於千世界中汝得自在耶知彼彼處無有晝夜大仙人曾經歷彼數經歷彼耶世尊

告曰梵天知曰自在明照諸方是爲千世界於千世界中我得自在亦知彼彼處無有晝夜梵天我曾經歷彼我數經歷彼梵天有三種天光天淨光天遍淨光天梵天若彼三種天有知有見者我亦有彼知見梵天若彼三種天無知無見者我亦自有知見梵天若彼三種天及眷屬有知有見者我亦有彼知見梵天若彼三種天及眷屬無知無見者我亦自有知見梵天若汝有知有見者我亦有此知見梵天若汝無知見者我亦自有知見梵天若汝及眷屬有知有見者我亦有此知見梵天若汝及眷屬無知無見者我亦自有知見梵天汝不與我一切等不與我盡等但我於汝最勝最上於是梵天白世尊曰大仙人何由得彼三種天有知有見者汝亦有彼知見若彼三種天無知無見者汝亦自有知見若彼三種天及眷屬有知有見者汝亦有彼知見若彼三種天及眷屬無知無見者汝亦自有知見若我有知有見者汝亦有此知見若我無知無見者汝亦自有知見若我及眷屬有知有見者汝亦有此知見若我及眷屬無知無見者汝亦自有知見大仙人非爲愛言耶問已不知增益愚癡所以者何以識無量境界故無量知無量見無量種別我各各知別是地知地水火風神天生主是梵天知梵天於是世尊告曰梵天若有沙門梵志於地有地想地是我地是我所我是地所彼計地是我已便不知地如是於水火風神天生主梵天無煩無熱於淨有淨想淨是我淨是我所我是淨所彼計淨是我已便不知淨梵

天若有沙門梵志地則知地地非是我地非我所我非地所彼不計地是我已彼便知地如是水火風神大生主梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所彼不計淨是我已彼便知淨梵天我於地則知地地非是我地非我所我非地所我不計地是我已我便知地如是水火風神天生主梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所我不計淨是我已我便知淨於是梵天白世尊曰大仙人此衆生愛有樂有習有汝已拔有根本所以者何謂如來無所著等正覺故便說頌曰

於有見恐怖　無有見不懼　是故莫樂有
有何可不斷

大仙人我今欲自隱形世尊告曰梵天汝若欲自隱形者便隨所欲於是梵天即隨所處自隱其形世尊即知梵天汝在彼汝在此汝在中於是梵天盡現如意欲自隱形而不能隱還住梵天中於是世尊告曰梵天我今亦欲自隱其形梵天白世尊曰大仙人若欲自隱形者便隨所欲於是世尊而作是念我今寧可現如其像如意足放極妙光明照一切梵天而自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞我聲而不見形於是世尊即現如其像如意足放極妙光明照一切梵天便自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞其聲而不見其形於是梵天及梵天眷屬各作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何謂放極妙光明照一切梵天而自隱住使我等及眷屬但聞彼聲而不

見形於是世尊復作是念我已化此梵天及梵天眷屬我今寧可攝如意足世尊便攝如意足還住梵天中於是魔王亦至再三在彼衆中爾時魔王白世尊曰大仙人善見善知善達然莫訓誨教呵弟子亦莫爲弟子說法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人此唐自煩勞大仙人昔有沙門梵志訓誨弟子教呵弟子亦爲弟子說法樂著弟子彼以著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中大仙人是故我語汝莫得訓誨教呵弟子亦莫爲弟子說法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞於是世尊告曰魔波旬汝不爲我求義故說非爲饒益故非爲樂故非爲安隱故莫得訓誨教呵弟子莫爲弟子說法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬汝作是念此沙門瞿曇爲弟子說法彼弟子聞法已出我境界魔波旬是故汝今語我莫得訓誨教呵弟子亦莫爲弟子說法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬若有沙門梵志訓誨弟子教呵弟子爲弟子說法樂著弟子爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中彼沙門梵志彼非沙門稱說沙門非梵志稱說梵志非阿羅訶稱說阿羅訶非等正覺稱說等正覺魔波旬我實沙門稱

說沙門實梵志稱說梵志實阿羅訶稱說阿羅訶實等正覺稱說等正覺魔波旬若我爲弟子說法若不說者汝且自去我今自知應爲弟子說法不應爲弟子說法是爲梵天請魔波旬違逆世尊隨順說是故此經名梵天請佛佛說如是梵天及梵天眷屬聞佛所說歡喜奉行

長壽王品有勝天經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園於是仙餘財主告一使人汝往詣佛爲我稽首禮世尊足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語仙餘財住稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶汝既爲我問訊佛已往詣尊者阿那律陀所爲我稽首禮彼足已問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱共明日食若受請者復作是語尊者阿那律陀仙餘財主多事多爲爲王衆事料理臣佐唯願尊者阿那律陀爲慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家於是使人受仙餘財主教已往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊仙餘財主稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶爾時世尊告使人曰令仙餘財主安隱快樂令天及人阿修羅揵塔和羅剎及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足遶三帀而去往詣尊者阿那律

陀所稽首禮足却坐一面白曰尊者阿那律陀仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問訊尊者聖體康强安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱共明日食是時尊者眞迦旃延去尊者阿那律陀不遠而燕坐也於是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延我向所道明日我等爲乞食故入舍衛國正謂此也今仙餘財主遣人請我等四人共明日食尊者眞迦旃延即時白曰願尊者阿那律陀爲彼人故嘿然受請我等明日出此闇林爲乞食故入舍衛國尊者阿那律陀爲彼人故嘿然而受於是使人知尊者阿那律陀嘿然受已尋復白曰仙餘財主白尊者阿那律陀仙餘財主多事多爲爲王衆事料理臣佐願尊者阿那律陀爲慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家尊者阿那律陀告使人曰汝便還去我自知時於是使人即從坐起稽首作禮遶三帀而去於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢四人共俱往詣仙餘財主家爾時仙餘財主婇女圍遶住中門下待尊者阿那律陀仙餘財主遥見尊者阿那律陀來見已叉手向尊者阿那律陀讚曰善來尊者阿那律陀尊者阿那律陀久不來此於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿那律陀將入家中爲敷好牀請使令坐尊者阿那律陀即坐其牀仙餘財主稽首尊者阿那律陀足却坐一面坐已白曰尊者阿那律陀欲有所問唯願見聽尊者阿那律陀告曰財主隨汝所問聞已當思仙餘財主便問尊者阿那律陀或有沙門梵志來至我所語我

財主汝當修大心解脱尊者阿那律陀復有沙門梵志來至我所語我財主汝當修無量心解脱尊者阿那律陀大心解脱無量心解脱此二解脱爲文異義異耶爲一義文異耶尊者阿那律陀告曰財主汝前問此事先自答我當後答仙餘財主白曰尊者阿那律陀大心解脱無量心解脱此二解脱一義文異仙餘財主不能答此事尊者阿那律陀告曰財主當聽我爲汝說大心解脱無量心解脱大心解脱者若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解大心解脱遍滿成就遊彼齊限是心解脱不過是若不依一樹者當依二三樹意解大心解脱遍滿成就遊彼齊限是心解脱不過是若不依二三樹者當依一林若不依一林當依二三林若不依二三林者當依一村若不依一村者當依二三村若不依二三村者當依一國若不依一國者當依二三國若不依二三國者當依此大地乃至大海意解大心解脱遍滿成就遊彼齊限是心解脱不過是是謂大心解脱財主云何無量心解脱若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂無量心解脱財主大心解脱無量心解脱此二解脱爲義異文異爲一義文異耶仙餘財主白尊者阿那律陀曰如我從尊聞則解其義此二

解脫義既異文亦異尊者阿那律陀告曰財主有三種天光天淨光天遍淨光天於中光天者彼生在一處不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中財主猶如蠅在肉段不作是念此我所有彼我所有但蠅隨肉段去即樂彼中如是彼光天不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中有時光天集在一處雖身有異而光不異財主猶如有人然無量燈著一室中彼燈雖異而光不異如是彼光天集在一處雖身有異而光不異有時光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異財主猶如有人從一室中出衆多燈分著諸室彼燈即異光明亦異如是彼光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異於是尊者眞迦旃延白曰尊者阿那律陀彼光天生在一處可知有勝如妙不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是若不依一樹者或依二三樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者迦旃延此二心解脫何解脫爲上爲勝爲妙爲最耶尊者眞迦旃延答曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依一樹者或依二三樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊

限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者阿那律陀復問曰賢者迦旃延若不依二三樹者或依一林若不依一林者或依二三林若不依二三林者或依一村若不依一村者或依二三村若不依二三村者或依一國若不依一國者或依二三國若不依二三國者或依此大地乃至大海意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者迦旃延此二解脫何解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者眞迦旃延答曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依二三樹者或依一林若不依一林者或依二三林若不依二三林者或依一村若不依一村者或依二三村若不依二三村者或依一國若不依一國者或依二三國若不依二三國者或依此大地乃至大海意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者阿那律陀告曰迦旃延因是緣是彼光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志

在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就彼於後時身壞命終生淨光天中彼生已不得止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃延猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在水底時爾時根莖葉華彼一切水漬水澆水所潤無處不漬賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就彼身壞命終生淨光天中彼生天已不得極止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃延復有沙門梵志意解淨光天遍滿成就遊彼此定數修數習數廣極成就彼身壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得壽盡訖賢者迦旃延猶青蓮華紅赤白蓮水生水長出水上住水所不汙賢者迦旃延如是復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定數修數習數廣極成就彼身壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得壽盡訖賢者迦旃延因是緣是彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶

尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息掉悔彼於後時身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者迦旃延譬如然燈因緣油炷若油有滓炷復不淨因是燈光生不明淨賢者迦旃延如是若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者迦旃延復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼極止睡眠善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光極明淨賢者迦旃延譬如然燈因緣油炷若油無滓炷復極淨因是燈光生極明淨賢者迦旃延如是復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼極止睡眠善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光極明淨賢者迦旃延因是緣是彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如於是尊者眞迦旃延歎仙餘財主曰善哉善哉財主汝爲我等多所饒益所以者何初問尊者阿那律陀有勝天我等未曾從尊者阿那律陀聞如是義是謂彼天有彼天如是彼天於是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延多有彼天謂此日月如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神以光不及光彼與我集共

相慰勞有所論說有所答對然我不如是說是謂彼天有彼天如是彼天爾時仙餘財主知彼尊者所說已訖即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖舉器行澡水已取一小牀別坐聽法仙餘財主坐已尊者阿那律陀而爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去尊者阿那律陀所說如是仙餘財主及諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

長壽王品迦絺那經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿那律陀亦在舍衛國住娑羅邏巖山中於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿難亦復平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿那律陀見尊者阿難亦行乞食見已語曰賢者阿難當知我三衣麤素壞盡賢者今可倩諸比丘爲我作衣尊者阿難爲尊者阿那律陀嘿然許倩於是尊者阿難舍衛乞食訖食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上手執戶鑰遍詣房房見諸比丘便語之曰諸尊今往詣娑羅邏巖山中爲尊者阿那律陀作衣於是諸比丘聞尊者阿難語皆往詣娑羅邏巖山中爲尊者阿那律陀作衣於是世尊見尊者阿難手執戶鑰遍詣房房見已問曰阿難汝以何事手執戶鑰遍詣房房尊者阿難白曰世尊我今倩諸比丘爲尊者阿那律陀作衣世尊告曰阿難汝何以故不倩如來爲阿那律陀比丘作衣於是尊者阿難即叉手向佛

白世尊曰唯願世尊往詣娑羅邏巖山中爲尊者阿那律陀作衣世尊爲尊者阿難嘿然而許於是世尊將尊者阿難往詣娑羅邏巖山中比丘衆前敷座而坐爾時娑羅邏巖山中有八百比丘及世尊共集坐爲尊者阿那律陀作衣彼時尊者大目揵連亦在衆中於是世尊告曰目揵連我能爲阿那律陀舒張衣裁割截連綴而縫合之爾時尊者大目揵連即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊爲賢者阿那律陀舒張衣裁諸比丘當共割截連綴縫合於是世尊即爲尊者阿那律陀舒張衣裁諸比丘便共割截連綴縫合即彼一日爲尊者阿那律陀成三衣訖爾時世尊知尊者阿那律陀三衣已成則便告曰阿那律陀汝爲諸比丘說迦絺那法我

今腰痛欲小自息尊者阿那律陀白曰唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而卧足足相累作光明想立正念正智常作起想彼時尊者阿那律陀告諸比丘諸賢我本未出家學道時猒生老病死啼哭懊惱悲泣憂慼欲斷此大苦聚諸賢我猒已而作是觀居家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家爲鎻所鎻不得盡形壽修諸梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族姓已受比丘學修行禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏

怖受持學戒諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我於殺生淨除其心諸賢我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦不移動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱說群黨我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說眞說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶我於綺語淨除其心諸賢我離治生斷治生棄捨稱量及斗斛不受財貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離

受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽我於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒聚當復學極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中諸賢我亦如是隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀諸賢我已成就此聖戒聚及極知足當復學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根當復學正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入當復學獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師

壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學如意足智通作證諸賢我得無量如意足謂分一爲衆合衆爲一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空沒地如水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學天耳智通作證諸賢我以天耳聞人非人

音聲近遠妙與不妙諸賢我以得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學他心智通作證諸賢我爲他衆生所念所思所爲所行以他心智知他心如眞有欲心知有欲心如眞無欲心知無欲心如眞有恚無恚有癡無癡有穢無穢合散高下小大修不修定不定不解脫心知不解脫心如眞解脫心知解脫心如眞諸賢我以得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學憶宿命智通作證諸賢有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是

飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學生死智通作證諸賢我已清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學漏盡智通作證諸賢我知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黒戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中安梯或施十隥或十二隥若有人來求願欲得昇彼堂閣若不登此梯第一隥上欲登第二隥者終無是處若不登第二隥欲登第三四至昇堂閣者終無是處諸賢如是若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黒戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黒戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中

安梯或施十隥或十二隥若有人來求願欲得昇彼堂閣若登此梯第一隥上欲登第二隥者必有是處若登第二隥欲登第三四至昇堂閣者必有是處諸賢如是若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢我依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢猶有目人住高樓上以小方便觀下露地見千土墩諸賢我亦如是依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢若王大象或有七寶或復減八以多羅葉覆之如我覆藏於此六通諸賢若於我如意足智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我天耳智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我他心智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我宿命智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我生死智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我漏盡智通作證有疑惑者彼應問我我當答之於是尊者阿難白曰尊者阿那律陀今娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中爲尊者阿那律陀作衣若於尊者阿那律陀如意足智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀天耳智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀他心智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀宿命智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於

尊者阿那律陀生死智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀漏盡智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答但我等長夜以心識尊者阿那律陀心如尊者阿那律陀有大如意足有大威德有大福祐有大威神於是世尊所患已除而得安隱即時便起結跏趺坐世尊坐已歎尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀極善阿那律陀謂汝為諸比丘說迦絺那法阿那律陀汝復為諸比丘說迦絺那法阿那律陀汝為諸比丘數數說迦絺那法於是世尊告諸比丘比丘汝等受迦絺那法誦習迦絺那法善持迦絺那法所以者何迦絺那法與法相應為梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當至心受迦絺那法善受善持迦絺那法所以者何我不見過去時諸比丘作如是衣如阿那律陀比丘不見未來現在諸比丘作如是衣如阿那律陀比丘所以者何謂今娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中為阿那律陀比丘作衣如是阿那律陀比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十九

音釋

漬疾二切浸也掉徒弔切搖也滓側氏切濁也斟酌斟職深切
酌之若切倩七政切假借使人也鑰以灼切關下牡也邏郎佐切綴
竹芮切聯也疊徒協切重也纖息廉切細也蜫古渾切獷古猛
切麤也貨呼卧切財賄也寡古瓦切女無夫曰寡穰積穰汝羊切禾莖
也積子智切聚也羸力追切劣也墩都昆切高土堆也

中阿含經卷第二十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品念身經第十

我聞如是。一時佛遊鴦祇國中，與大比丘衆俱，往詣阿和那揵尼住處。爾時世尊過夜平旦，著衣持鉢，入阿和那而行乞食。食訖中後，收舉衣鉢，澡洗手足，以尼師壇著於肩上，往詣一林，入彼林中，至一樹下，敷尼師壇，結跏趺坐。爾時衆多比丘於中食後集坐講堂，共論此事：諸賢！世尊甚奇甚特，修習念身，分別廣布，極知極觀，極修習，極護治，善具善行，在一心中。佛說念身有大果報，得眼有目見第一義。爾時世尊在於燕坐，以淨天耳出過於人，聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事：諸賢！世尊甚奇甚特，修習念身，分別廣布，極知極觀，極修習，極護治，善具善行，在一心中。佛說念身有大果報，得眼有目見第一義。世尊聞已，則於晡時從燕坐起，往詣講堂，比丘衆前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘：汝等向共論何事耶？以何事故集坐講堂？時諸比丘白曰：世尊！我等諸比丘於中食後集坐講堂，共論此事：諸賢！世尊甚奇甚特，修習念身，分別廣布，極知極觀，極修習，極護治，善具善行，在一心中。佛說念身有大果報，得眼有目見第一義。世尊！我等向共論如此事，以此事故集坐講堂。世尊復告諸比丘曰：云何我說修習念身，分別廣布，得大果報？時諸比丘白世尊曰：世尊為法本，世尊為法主，法由世尊，唯願說之。我等聞已，得廣知義。佛便告曰：汝等諦聽，善思念之，我當為汝分別其義。時諸比

丘受教而聽佛言云何比丘修習念身比丘者行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧眠則知眠覺則知覺眠覺則知眠覺如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽棃及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直如

是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處執捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短學一切身息入學

一切身息出學止身行息入學止口行息出如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成摶水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉極淨澄清充滿盈流四方水來無緣得入即彼泉底水自涌出盈流於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得

定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於此身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念光明想善受善持善意所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如上下亦然如下上亦然如是不顚倒心無有纏修光明心心終不爲闇之所覆如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是

在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀相善受善持善意所念猶如有人坐觀卧人卧觀坐人如是比丘觀相善受善持善意所念如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃腨糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便猶以器盛若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種大麥小麥大小麻豆蔓菁芥子如是比丘此身隨

住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒塵綱薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃腨糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺牛剥皮布地於上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀彼死屍或一二日至六七日烏鵄所啄犲狗所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骸骨青色腐爛食半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨

其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨蹖骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身若有如是廣布者彼有心意解遍滿猶如大海彼諸小河盡在海中若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如有瓶中空無水正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是當受水不比丘答曰受也世尊所以者何彼空無水正安著地是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心

者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如有瓶水滿其中正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是復受水不比丘答曰不也世尊所以者何彼瓶水滿正安著地是故不受如是若有沙門梵志有正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如力士以大重石擲淖泥中於比丘意云何泥爲受不比丘答曰受也世尊所以者何泥淖石重是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如力士以輕毛毱擲平户扇於比丘意云何彼爲受不比丘答曰不也世尊所以者何毛毱輕摶户扇平立是故不受如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶人求火以槁木爲母以燥鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰得也世尊所以者何彼以燥鑽鑽於槁木是故必得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少

心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶人求火以濕木爲母以濕鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰不也世尊所以者何彼以濕鑽鑽於濕木是故不得如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故如是修習念身如是廣布者當知有十八德云何十八比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐如是修習念身如是廣布者是謂第一德復次比丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡念欲念恚念害念若生三惡念心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第四德復次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊如是修習念身如是廣布者是謂第五至第八德復次比丘三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第九德復次比丘三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退

法不還此世如是修習念身如是廣布者是謂第十一德復次比丘若有息解脱離色得無色如其像定身作證成就遊而以慧觀知漏斷漏如是修習念身如是廣布者是謂第十二德復次比丘如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脱慧解脱於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是修習念身如是廣布者是謂第十三至第十八德如是修習念身如是廣布者當知有此十八功德佛説如是彼諸比丘聞佛所説歡喜奉行

長壽王品支離彌梨經第十一

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時衆多比丘於中食後少有所爲集坐講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時質多羅象子比丘亦在衆中於是質多羅象子比丘衆多比丘論此法律此佛教時於其中間競有所説不待諸比丘説法訖竟又不以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時尊者大拘絺羅在彼衆中於是尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰賢者當知衆多比丘説此法律此佛教時汝莫於中競有所説若諸比丘所説竟已然後可説汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老比丘莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘爾時質多羅象子比丘諸親朋友悉在衆中於是質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰賢者大拘絺羅汝莫大責數質多羅象子比丘所以者何質多羅象子比丘戒德多聞似如懈

急然不貢高賢者大拘絺羅質多羅象子比丘諸比丘隨所爲時而能佐助於是尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰諸賢不知他心者不得妄說稱不稱所以者何或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若如牛入他田中守田人捉或以繩繫或著欄中諸賢若有作是說此牛不復入他田中如是彼爲正說耶答曰不也所以者何謂彼牛者爲繩所繫或斷或解爲欄所遮或破或跳出復入他田如前無異諸賢或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸梵行可慚可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶大雨時村間湖池水滿其中彼若本時所見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆

及諸水性去時來時走時住時後水滿已盡不復見諸賢若有作是說彼湖池中終不復見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時來時走時住時如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼湖池水或象飲馬飲駱駝牛驢猪鹿水牛飲或人取用風吹日炙彼若本時不見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時來時走時住時後水減已還見如故如是賢者或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶大雨時四衢道中塵咸作泥諸賢若有作是說此四衢道泥終不燥不復作塵如是彼爲正說耶答曰不也所以者何此四衢道或象行馬行駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行風吹日炙彼四衢道泥乾燥已還復作塵如是諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱

心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第三禪彼得第三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶山泉湖水澄清平岸定不動揺亦無波浪諸賢若有作是說彼山泉湖水終不復動亦無波浪如是彼爲正說耶答曰不也所以者何或於東方大風卒來吹彼湖水動涌波浪如是南方西方北方大風卒來吹彼湖水動涌波浪如是諸賢或有一人得第三禪彼得第三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身熱心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第四禪彼得第四禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶如居士居士子食微妙食充足飽滿已本欲食者則不復欲諸賢若有作是說彼居士居士子終不復欲得食如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼居士居士子過夜飢已彼若本所不用食者還復欲得如是諸賢或有一人得第四禪彼得

第四禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得無想心定彼得無想心定已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶如一無事處聞支離彌梨蟲聲彼無事處或王或王大臣夜止宿彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲彼若本聞支離彌梨蟲聲便不復聞諸賢若有作是說彼無事處終不復聞支離彌梨蟲聲如是彼為正說耶答曰不也所以者何彼王及王大臣過夜平旦各自還歸彼若聞象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲故不聞支離彌梨蟲聲彼既去已還聞如故如是諸賢得無想心定得無想心定已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已便心生欲心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人爾時質多羅象子比丘尋於其後捨戒罷道質多羅象子比丘諸親朋友聞質多羅象子比丘捨戒罷道已往詣尊者大

拘絺羅所到已白曰尊者大拘絺羅爲知質多羅象子比丘心爲因餘事知所以者何今質多羅象子比丘已捨戒罷道尊者大拘絺羅告彼親朋友曰諸賢此事正應爾所以者何以不知如眞不見如眞所以者何因不知如眞不見如眞故尊者大拘絺羅所說如是彼諸比丘聞尊者大拘絺羅所說歡喜奉行

長壽王品長老上尊睡眠經第十二

我聞如是一時佛遊婆耆瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者大目揵連遊摩竭國在善知識村中於是尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊遙知尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃從婆耆瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現住摩竭國善知識村尊者大目揵連前於是世尊從定而覺告曰大目揵連汝著睡眠大目揵連汝著睡眠尊者大目揵連白世尊曰唯然世尊佛復告曰大目揵連如所相著睡眠汝莫修彼相亦莫廣布如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當隨本所聞法隨而受持廣布誦習如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當隨本所聞法隨而受持爲他廣說如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當隨本所聞法隨而受持心念心思如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當以兩手捫摸於耳如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當以冷水澡洗面目及灑身體如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅

者大目揵連當從室出外觀四方瞻視星宿如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當從室出而至屋頭露地經行守護諸根心安在內於後前想如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當捨經行道至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當還入室四疊優多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而卧足足相累心作明想立正念正智常欲起想大目揵連莫計牀樂眠卧安快莫貪財利莫著名譽所以者何我說一切法不可與會亦說與會大目揵連我說何法不可與會大目揵連若道俗法共合會者我說此法不可與會大目揵連若道俗法共合會者便多有所說若多有所說者則便有調若有調者便心不息大目揵連若心不息者便心離定大目揵連是故我說不可與會大目揵連我說何法可與共會大目揵連彼無事處我說此法可與共會山林樹下空安靜處高巖石室寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐大目揵連我說此法可與共會大目揵連汝若入村行乞食者當以猒利猒供養恭敬汝若於利供養恭敬心作猒已便入村乞食大目揵連莫以高大意入村乞食所以者何或諸長者家有如是事比丘來乞食令長者不作意比丘便作是念誰壞我長者家所以者何我入長者家長者不作意因是生憂因憂生調因調生心不息因心不息心便離定大目揵連汝說法時莫以諍說若諍說者便多有所說因多說故則便生調因

生調故便心不息因心不息故便心離定大目揵連汝說法時莫強說法如師子大目揵連汝說法時下意說法捨力滅力破壞於力當以不強說法如師子大目揵連當學如是

爾時尊者大目揵連即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云何比丘得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖世尊告曰大目揵連比丘若覺樂覺苦覺不苦不樂者彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨已不受此世因不受世已便不疲勞因不疲勞已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真大目揵連如是比丘得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖佛說如是尊者大目揵連聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十

音釋

絣悲萌切振繩墨也　斫之若切斬也　鍛十貫切　摶徒官切圓也　蔓菁蔓毋官切菁子盈切蔓菁菜名　淖女教切婆也　氍居六切皮毛之九也　槁苦浩切枯也　譁胡瓜切讙也　鼈并列切介蟲也　衢其居切道四達曰衢

中阿含經卷第二十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品無刺經第十三

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獮猴江邊高樓臺觀此諸名德長老上尊大弟子等謂遮羅優簸遮羅賢善賢患無患耶舍上稱如是比諸名德長老上尊大弟子等亦遊鞞舍離獮猴江邊高樓臺觀並皆近佛葉屋邊住諸鞞舍離麗掣聞世尊遊鞞舍離獮猴江邊高樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事時諸名德長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟子等即便共往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟爾時衆多鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事或有鞞舍離麗掣稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遥見佛已默然而坐彼時衆多鞞舍離麗掣各坐已定世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是衆多鞞舍離麗掣世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足遶三帀而去鞞舍離麗掣去後不久於是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等爲

至何許諸比丘白曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟世尊諸長老上尊大弟子等共往詣彼於是世尊聞已嘆曰善哉善哉若長老上尊大弟子等應如是說禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒爲刺護諸根者以嚴飾身爲刺修習惡露者以淨相爲刺修習慈心者以恚爲刺離酒者以飲酒爲刺梵行者以見女色爲刺入初禪者以聲爲刺入第二禪者以覺觀爲刺入第三禪者以喜爲刺入第四禪者以入息出息爲刺入空處者以色想爲刺入識處者以空處想爲刺入無所有處者以識處想爲刺入無想處者以無所有處想爲刺入想知滅定者以想知爲刺復次有三刺欲刺恚刺愚癡之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是爲阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品眞人經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說眞人法及不眞人法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何不眞人法或有一人是豪貴族出家學道餘者不然彼因是豪貴族故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如

是觀我不因此是豪貴族故斷婬怒癡或有一人不是豪貴出家學道彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人端正可愛餘者不然彼因端正可愛故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此端正可愛故斷婬怒癡或有一人不端正可愛彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人才辯工談餘者不然彼因才辯工談故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此才辯工談故斷婬怒癡或有一人無才辯工談彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬

如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人是長老爲王者所識及衆人所知而有大福餘者不然彼因是長老爲王者所識及衆人所知而有大福故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此是長老爲王者所識及衆人所知而有大福故斷婬怒癡或有一人非是長老不爲王者所識及衆人所知亦無大福彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人誦經持律學阿毗曇諳阿鋡慕多學經書餘者不然彼因諳阿鋡慕多學經書故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此諳阿鋡慕多學經書故斷婬怒癡或有一人不諳阿

鋡慕亦不多學經書彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣餘者不然彼因持不慢衣故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此持不慢衣故斷婬怒癡或有一人不持不慢衣彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人常行乞食飯齊五升限七家食或復一食過中不飲漿餘者不然彼因過中不飲漿故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此過中不飲漿故斷婬怒癡或有一人不斷過中飲漿彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人在無事處山林樹下或住高巖或止露地或處冢間或能知時餘者不然彼因此知時故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此知時故斷婬怒癡或有一人而不知時彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人逮得初禪彼因得初禪故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀初禪者世尊說無量種若有計者是謂受也彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人得第二第三第四禪得空處識處無所有處非有想非

無想處餘者不然彼因得非有想非無想處故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀非有想非無想處世尊說無量種若有計者是謂受也彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法諸比丘是謂真人法不真人法汝等當知真人法不真人法知真人法不真人法已捨離不真人法學真人法汝等當學如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

豪貴端正談　長老誦諸經　衣食無事禪
四無色在後

長壽王品說處經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起將諸年少比丘往詣佛所稽首佛足却住一面諸年少比丘亦稽首佛足却坐一面尊者阿難白曰世尊此諸年少比丘我當云何教訶云何訓誨云何為彼而說法耶世尊告曰阿難汝當為諸年少比丘說處及教處若為諸年少比丘說處及教處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸年少比丘說處及教處者我與諸年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當為汝及諸年少比丘廣分別說尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難我本為汝說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰阿難此五盛陰汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五盛陰者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱

終身行梵行阿難我本爲汝說六內處眼處耳鼻舌身意處阿難此六內處汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六內處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六外處色處聲香味觸法處阿難此六外處汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六外處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六識身眼識耳鼻舌身意識阿難此六識身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六識身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六更樂身眼更樂耳鼻舌身意更樂阿難此六更樂身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六更樂身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六覺身眼覺耳鼻舌身意覺阿難此六覺身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六覺身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六想身眼想耳鼻舌身意想阿難此六想身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六想身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六思身眼思耳鼻舌身意思阿難此六思身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六思身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六愛身眼愛耳鼻舌身意

愛阿難此六愛身汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此六愛身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六界地界水火風空識界阿難此六界汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此六界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說因緣起及因緣起所生法若有此則有彼若無此則無彼若生此則生彼若滅此則滅彼緣無明行緣行識緣識名色緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅阿難此因緣起及因緣起所生法汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此因緣起及因緣起所生法者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四念處觀身如身觀覺心法如法阿難此四念處汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四念處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四正斷比丘者已生惡不善法爲斷故起欲求方便行精進舉心斷未生惡不善法爲不生故起欲求方便行精進舉心斷未生善法爲生故起欲求方便行精勤舉心斷已生善法爲住故不忘故不退故轉增多故廣布故滿具足故起欲求方便行精勤舉心斷阿難此

四正斷汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四正斷者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四如意足比丘者成就欲定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願至非品如是精進定心定成就觀定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願至非品阿難此四如意足汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四如意足者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四禪比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿難此四禪汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四禪者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四聖諦苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦阿難此四聖諦汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四聖諦者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四想比丘者有小想有大想有無量想有無所有想阿難此四想汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無量比丘者心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難此四無量汝當爲諸年少比丘

說以教彼若爲諸年少比丘說教此四無量者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無色比丘者斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊阿難此四無色汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四無色者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四聖種比丘比丘尼者得麤素衣而知止足非爲衣故求滿其意若未得衣不憂慼不啼泣不搥胷不癡惑若得衣者不染不著不欲不貪不觸不計見災患知出要而用衣如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼止住舊聖種如是食住處欲斷樂斷欲修樂修彼因欲斷樂斷欲修樂修故不自貴不賤他如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼止住舊聖種阿難此四聖種汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四聖種者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四沙門果須陁洹斯陁含阿那含最上阿羅訶果阿難此四沙門果汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此四沙門果者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五熟解脫想無常想無常苦想苦無我想不淨惡露想一切世間不可樂想阿難此五熟解脫想汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五熟解脫想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未

解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃云何爲五阿難世尊爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法阿難若世尊爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法彼聞法已便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如眞因見如實知如眞故便得猒因猒故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是謂第一解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃復次阿難世尊

不爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不爲比丘比丘尼說法但如本所聞所誦習法而廣讀之若不廣讀本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法爲他廣說若不爲他廣說本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法心思惟分別若心不思惟分別本所聞所誦習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘比丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如眞因見如實知如眞故便得猒因猒故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是謂第五

解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五根信根精進念定慧根阿難此五根汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五根者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五力信力精進念定慧力阿難此五力汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五出要界云何爲五阿難多聞聖弟子極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡猒患欲阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡猒患欲觀無欲心向無欲樂無欲近無欲信解無欲心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切欲及因欲生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因欲生如是欲出要阿難是謂第一出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀恚彼因極重善觀恚故心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚若恚心生即時融消燋

縮轉還不得舒張捨離不住恚穢惡猒患恚阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀恚彼因極重善觀恚故心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚若恚心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住恚穢惡猒患恚觀無恚心向無恚樂無恚近無恚信解無恚心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切恚及因恚生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因恚生如是恚出要阿難是謂第二出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡猒患害阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡猒患害觀無害心向無害樂無害近無害信解無害心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切害及因害生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因害生如是害出要阿難是謂第三出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡猒患色阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是

極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡猒患色觀無色心向無色樂無色近無色信解無色心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因色生如是色出要阿難是謂第四出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀已身彼因極重善觀已身故心便不向已身不樂已身不近已身不信解已身若已身心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住已身穢惡猒患已身阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀已身彼因極重善觀已身故心便不向已身不樂已身不近已身不信解已身若已身心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住已身穢惡猒患猒患已身觀無已身心向無已身樂無已身近無已身信解無已身心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切已身及因已身生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因已身生如是已身出要阿難是謂第五出要界阿難此五出要界汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說敎此五出要界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七財信財戒慙愧聞施慧財阿難此七財汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七財者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿

難我本爲汝說七力信力精進慙愧念定慧力阿難此七力汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七覺支念覺支擇法精進喜息定捨覺支阿難此七覺支汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七覺支者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說八支聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定是謂爲八阿難此八支聖道汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此八支聖道者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸年少比丘說處及教處世尊告曰阿難如是如是甚奇甚特我爲諸年少比丘說處及教處阿難若汝從如來復問頂法及頂法退者汝便於如來極信歡喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸年少比丘說頂法及頂法退說及教者我及諸少年比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當爲汝及諸年少比丘說頂法及頂法退尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難多聞聖弟子眞實因心思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退如是內外識更樂覺想思愛界因

緣起阿難多聞聖弟子此因緣起及因緣起法思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退阿難此頂法及頂法退汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此頂法及頂法退者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我爲汝等說處及教處頂法及頂法退如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空安靖處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是尊者阿難及諸年少比丘聞佛所說歡喜奉行

陰內外識更　覺想思愛界　因緣念正斷
如意禪諦想　無量無色種　沙門果解脫
處根力出要　財力覺道頂

長壽王品第七竟

中阿含經卷第二十一

音釋

鞞舍離（梵語也亦云毗耶離此云廣嚴鞞駢迷切）皺遮（梵語也亦云佛弟子名皺補過切）掣（昌列切）阿鋡（梵語也亦云阿笈多此云無比法鋡胡男切）晡（博胡切中時也）燋縮（燋茲消切縮所六切燋縮謂物傷火而燮縮也）

中阿含經卷第二十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品第八有十經　第二小土城誦

穢求比丘請　智周那問見　華喩水淨梵
黑住無在後

穢品穢經第一

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢世有四種人云何爲四或有一人内實有穢不自知内有穢不知如眞或有一人内實有穢自知内有穢知如眞或有一人内實無穢不自知内無穢不知如眞或有一人内實無穢自知内無穢知如眞諸賢若有一人内實有穢不自知内有穢不知如眞者此人於諸人中爲最下賤若有一人内實有穢自知内有穢知如眞者此人於諸人中爲最勝也若有一人内實無穢不自知内無穢不知如眞者此人於諸人中爲最下賤若有一人内實無穢自知内無穢知如眞者此人於諸人中爲最勝也於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子何因何緣說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝復何因緣說後二人俱無穢不穢汙心一者下賤一者最勝於是尊者舍梨子答彼比丘曰賢者若有一人内實有穢不自知内有穢不知如眞者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵

垢所汙彼持來已不數洗磨不數揩拭亦不日炙又著鐃塵處如是銅槃增受塵垢賢者如是若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢汙心命終故賢者若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汙心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所汙彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著鐃塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汙心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已不數洗磨不數揩拭不數日炙著鐃塵處如是銅槃必受塵垢賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法

故則爲欲心纏彼便有欲有穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢知如眞者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不爲欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢知如眞者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不爲欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者因是緣是說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝因是緣是說後二人俱無穢穢汙心一者下賤一者最勝於是復有比丘即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子所說穢者何等爲穢尊者舍梨子答比丘曰賢者無量惡不善法從欲生謂之穢所以者何或有一人心生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒當令他人於屛處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屛處彼

因他人在衆中訶不在屏處故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我在佛前坐問世尊法爲諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將彼入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已令我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令

餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得

衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具賢者或有餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿中糞蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆見已皆欲得食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼持去已住在一處便開示之衆人見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想若欲食者則不復用況其本自不欲食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者當知如是人莫得親近莫恭敬禮事若比丘不應親近便親近不應恭敬禮事便恭敬禮事者如是彼便長夜得無利無誼則不饒益不安隱快樂生苦憂慼賢者或有一人心不生如是欲我所犯

戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼因在衆中訶不在屏處故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我在佛前坐問世尊法爲諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將入內故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水

得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢

者或有餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿種種淨美飲食蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想便作是說即彼糞去即彼糞去彼持去已住在一處便開示之衆人見已則皆欲食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不用食者見已欲食況復其本欲得食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想

正念正念想清淨清淨想賢者當知如是人應親近之恭敬禮事若比丘應親近者便親近應恭敬禮事者便恭敬禮事如是彼便長夜得利得誼則得饒益安隱快樂亦得無苦無憂慼感爾時尊者大目揵連在彼衆中於是尊者大目揵連白曰尊者舍梨子我今欲爲此事說喻聽我說耶尊者舍梨子告曰尊者大目揵連欲說喻者便可說之尊者大目揵連則便白曰尊者舍梨子我憶一時遊王舍城在巖山中我於爾時過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子家時彼家比舍更有車師斫治車軸是時舊車師無衣滿子往至彼家於是舊車師無衣滿子見彼治軸心生是念若彼車師執斧治軸斫彼彼惡處者如是彼軸便當極好時彼車師即如舊車師無衣滿子心中所念便持斧斫彼彼惡處於是舊車師無衣滿子極大歡喜而作是說車師子汝心如是則知我心所以者何以汝持斧斫治車軸彼彼惡處如我意故如是尊者舍梨子若有諛諂欺誑嫉妬無信懈怠無正念正智無定無慧其心狂惑不護諸根不修沙門無所分別尊者舍梨子心爲知彼心故而說此法尊者舍梨子若有人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子猶剎利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒

益求安隱快樂以青蓮華鬘或薝蔔華鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟哆華鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭尊者舍梨子如是若有人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子所奇甚特尊者舍梨子常拔濟諸梵行者令離不善安立善處如是二尊更相稱說從座起去尊者舍梨子所說如是尊者大目揵連及諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢品求法經第二

我聞如是一時佛遊拘婆羅國與大比丘衆俱往詣五娑羅村北尸攝惒林中及諸名德上尊長老大弟子等謂尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者麗越尊者阿難如是比餘名德上尊長老大弟子等亦在五娑羅村並皆近佛葉屋邊住爾時世尊告諸比丘汝等當行求法莫行求飲食所以者何我慈愍弟子故欲令行求法不行求飲食若汝等行求飲食不行求法者汝等既自惡我亦無名稱若汝遵行求法不行求飲食者汝等既自好我亦有名稱云何諸弟子爲求飲食故而依佛行非爲求法我飽食訖食事已辦猶有殘食於後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽食訖食事已辦猶有殘食汝等欲食者便取食之若汝不取者我便取以瀉著淨地或復瀉著無蟲水中彼二比丘第一比丘便作是念

世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中我今寧可取而食之即便取食彼比丘取此食已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因取此食故不可佛意所以者何彼比丘因取此食故不得少欲不知猒足不得易養不得易滿不得知時不知節限不得精進不得宴坐不得淨行不得遠離不得一心不得精勤亦不得涅槃是以彼比丘因取此食故不可佛意是謂諸弟子爲行求飲食故而依佛行非爲求法云何諸弟子行求法不行求飲食彼二比丘第二比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中又世尊說食中之下極者謂殘餘食也我今寧可不取此食作是念已即便不取彼比丘不取此食已雖一日一夜苦而不安隱但彼比丘因不取此食故得可佛意所以者何彼比丘因不取此食故得少欲得知足得易養得易滿得知時得節限得精進得宴坐得淨行得遠離得一心得精勤亦得涅槃是以彼比丘因不取此食故得可佛意是謂諸弟子爲行求法故而依佛行非爲求飲食於是世尊告諸弟子若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟

子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂是時尊者舍梨子亦在衆中彼時世尊告曰舍梨子汝爲諸比丘說法如法我患背痛今欲小息尊者舍梨子即受佛教唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上卷僧伽梨作枕右脅而臥足足相累作光明想正念正智常念欲起是時尊者舍梨子告諸比丘諸賢當知世尊向略說法若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不爲愍傷世間亦非爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂爲愍傷世間亦爲天爲人求義及饒益求安隱快樂然世尊說此法極略汝等云何解義云何廣分別彼時衆中或有比丘作如是說尊者舍梨子若諸長老上尊自說我得究竟智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍梨子

若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見彼行已便得歡喜如是彼比丘而說此義不可尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼比丘諸賢等聽我爲汝說諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事可毀云何爲三尊師樂住遠離上弟子不學捨離上弟子以此可毀尊師若說可斷法上弟子不斷彼法上弟子以此可毀所可受證上弟子而捨方便上弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有三事可毀云何爲三尊師樂住遠離中下弟子不學捨離中下弟子以此可毀尊師若說可斷法中下弟子不斷彼法中下弟子以此可毀所可受證中下弟子而捨方便中下弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離上弟子亦學捨離上弟子以此可稱尊師若說可斷法上弟子便斷彼法上弟子以此可稱所可受證上弟子精進勤學不捨方便上弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有此三事可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離中下弟子亦學捨離中下弟子以此可稱尊師若說可斷法中下弟子便斷彼法中下弟子以

此可稱所可受證中下弟子精進勤學不捨方便中下弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有此三事可稱尊者舍梨子復告諸比丘諸賢有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢念欲惡惡念欲亦惡彼斷念欲亦斷惡念欲如是恚怨結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧慢最上慢貢高放逸豪貴憎諍諸賢貪亦惡著亦惡彼斷貪亦斷著諸賢是謂中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃謂八支聖道正見乃至正定是爲八諸賢是謂復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃於是世尊所患即除而得安隱從臥寤起結跏趺坐嘆尊者舍梨子善哉善哉舍梨子爲諸比丘說法如法舍梨子汝當復爲諸比丘說法如法舍梨子汝當數數爲諸比丘說法如法爾時世尊告諸比丘汝等當共受法如法誦習執持所以者何此法如法有法有義爲梵行本得通得覺亦得涅槃諸族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者此法如法當善受持佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十二

音釋

鼉山 鼉唐何切水蟲似蜥蜴而長大山因之為名 **揩拭** 揩丘皆切拭施隻切揩拭謂揩摸拭拭也 **屏處** 屏補永切屏處謂隱蔽處也 **牀蓐** 牀仕莊切卧榻也蓐而六切草薦也 **諛諂** 諛容朱切面從也諂丑琰切佞言也 **嫉妬** 嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬 **鬘** 莫班切 **羸** 倫為切瘦也 **脅** 虛業切腋下曰脅 **寤** 五故切寐覺也

中阿含經卷第二十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品比丘請經第三

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者大目揵連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或有一人戾語成就戾語法成就戾語法故令諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾語法如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妒無慚無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妒無慚無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我若比丘如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫

難於我所以者何諸賢或有一人善語成就善語法成就善語法故諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是不染行染不不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妒不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂善語法若有成就善語法者諸梵行者善語教善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染不不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妒不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒益我爲惡欲念欲爲不惡欲念欲耶諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則

見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我爲染行染爲不染行染爲不語結住爲不不語結住爲欺誑諛諂爲不欺誑諛諂爲慳貪嫉妒爲不慳貪嫉妒爲無慙無愧爲不無慙無愧爲瞋弊惡意爲不瞋弊惡意爲瞋瞋語言爲不瞋瞋語言爲訶比丘訶爲不訶比丘訶爲訶比丘輕慢爲不訶比丘輕慢爲訶比丘發露爲不訶比丘發露爲更互相避爲不更互相避爲說外事爲不說外事爲不語瞋恚憎嫉熾盛爲不不語

瞋恚憎嫉熾盛爲惡朋友惡伴侶爲不惡朋友惡伴侶爲無恩不知恩爲不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身止身故便得覺樂因覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見

如實知如真因見如實知如真故便得猒因猒故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者大目揵連所說如是彼諸比丘聞尊者大目揵連所說歡喜奉行

穢品知法經第四

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺

誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸賢或有比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人大富自說不富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧若欲用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢如是諸賢若比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼諸比丘聞尊者周那所說歡喜奉行

穢品周那問見經第五

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園於

是尊者大周那則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世世尊云何知云何見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周那世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘者如是知如是見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂居行者從是起而復還入彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損比丘者度一切色想至得非有想非無想處成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四息解脫離色得無色行者從是起當爲他說彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損周那他有害意瞋我無害意瞋當學漸損周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當學漸損周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當學漸損周那他有瞋結諛諂欺誑無慚無愧我有慚愧當學漸損周那他有慢我無慢當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸損周那他不多聞我有多聞當學漸損周那他不觀諸善法我觀諸善法當學漸損周那他行非法惡行我行是法妙行當學漸損周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒

當學漸損周那他有不信懈怠無念無定而有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發心念欲求學諸善法者則多所饒益況復身口行善法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當發心周那他有害意瞋我無害意瞋當發心周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當發心周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當發心周那他有瞋結諛諂欺誑無慚無愧我有慚愧當發心周那他有慢我無慢當發心周那他有增慢我無增慢當發心周那他不多聞我有多聞當發心周那他不觀諸善法我觀諸善法當發心周那他行非法惡行我行是法妙行當發心周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒當發心周那他有不信懈怠無念無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如惡道與正道對猶如惡度與正度對如是周那惡欲者與非惡欲爲對害意瞋者與不害意瞋爲對殺生不與取非梵行者與梵行爲對增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者與不疑惑爲對瞋結諛諂欺誑無慚無愧者與慚愧爲對慢者與不慢爲對增慢者與不增慢爲對不多聞者與多聞爲對不觀諸善法者與觀諸善法爲對行非法惡行者與行是法妙行爲對妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒爲對不信懈怠無念無定惡慧者與善慧爲對周那或有法黑有黑報趣至惡處或有法白有白報而得昇上如是周那惡欲者以非惡欲爲昇上害意瞋者以不害意瞋爲昇上殺生不與取非梵行者以梵行爲昇上增伺諍

意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲昇上瞋結諛諂欺誑無慙無愧者以慙愧爲昇上慢者以不慢爲昇上增慢者以不增慢爲昇上不多聞者以多聞爲昇上不觀諸善法者以觀諸善法爲昇上行非法惡行者以行是法妙行爲昇上妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒爲昇上不信懈怠無念無定惡慧者以善慧爲昇上周那若有不自調不調御欲調御者終無是處自沒溺他沒溺欲拔出者終無是處自不般涅槃他不般涅槃令般涅槃者終無是處周那若有自調御他不調御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者必有是處自般涅槃他不般涅槃令般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非惡欲爲般涅槃害意瞋者以不害意瞋爲般

涅槃殺生不與取非梵行者以梵行爲般涅槃增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑爲般涅槃瞋結諛諂欺誑無慙無愧者以慙愧爲般涅槃慢者以不慢爲般涅槃增慢者以不增慢爲般涅槃不多聞者以多聞爲般涅槃不觀諸善法者以觀諸善法爲般涅槃行非法惡行者以行是法妙行爲般涅槃妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒爲般涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以善慧爲般涅槃是爲周那我已爲汝說漸損法已說發心法已說對法已說昇上法已說般涅槃法如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之

教勑是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品青白蓮華喻經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘或有法從身滅不從口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿具足受持何爲著身賢者可捨不善身行修習善身彼行於後時捨不善身行修習善身行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持著口諸比丘見已訶彼比丘賢者不善口行充滿具足受持何爲著口賢者可捨不善口行修習善口行彼於後時捨不善口行修習善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不從身口滅但以慧見滅增伺不從身口滅但以善見滅如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧惡欲惡見不從身口滅但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見滅如來或有觀觀他人心知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心生惡欲惡見而住知此人如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙

無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名爲青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品水淨梵志經第七

我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸在阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一水淨梵志中後彷徉往詣佛世尊世尊遙見水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬

極浣令淨然此汙衣故有穢色如是若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中若有二十一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上猶如白淨波羅㮇衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此白淨波羅㮇衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此白淨波羅㮇衣本已淨而復淨如是若有二十一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢

不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊梵志是謂洗浴內心非浴外身爾時梵志語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰梵志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰瞿曇彼多水河浴者此是世間齋潔之想度想福想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於一切惡爾時世尊爲彼梵志而說頌曰

妙好首梵志　若入多水河　是愚常遊戲
不能淨黑業　好首何往泉　何義多水河
人作不善業　清水何所益　淨者無垢穢
淨者常說戒　淨者清白業　常得清淨行
若汝不殺生　常不不與取　真諦不妄言
常正念正知　梵志如是學　一切衆生安
梵志何還家　家泉無所淨　梵志汝當學
淨洗以善法　何須弊惡水　但去身體垢

梵志白佛曰　我亦作是念　淨洗以善法
何須弊惡水　梵志聞佛教　心中大歡喜
即時禮佛足　歸依佛法衆

梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品黑比丘經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂是時黑比丘鹿母子常喜鬪諍往詣佛所世尊遥見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或有一人常喜鬪諍不稱止諍若有一人常喜鬪諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲若有一人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒汙戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿戒汙戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧若有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不觀諸法不稱觀諸法若有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能

令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼猶如惡馬繫在櫪養雖作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極麤弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼或有一人不喜鬪諍稱譽止諍若有一人不喜鬪諍稱譽止諍者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能

令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慙無愧稱譽慙愧若有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慙無愧稱譽慙愧者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行若有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量善法因彼有此無量善法故令諸梵行者供養恭敬禮事於彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人繫彼著安隱處與好飲食好看視之所以者何彼馬有善法謂輭調好極溫良故令人繫著於安隱處與好飲食好看視之如是此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品住法經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我說退善法不住不增我說住善法不退不增我說增善法不退不住云何退善法不住不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法退不住不增是謂退善法不住不增云何住善法不退不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法住不退不增是謂住善法不退不增云何增善法不退不住比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法增不退不住是謂增善法不退不住比丘者作如是觀必多所饒益我爲多行增伺爲多行無增伺我爲多行瞋恚心爲多行無瞋恚心我爲多行睡眠纏爲多行無睡眠纏我爲多行掉貢高爲多行無掉貢高我爲多行疑惑爲多行無疑惑我爲多行身諍爲多行無身諍我爲多行穢汙心爲多行無穢汙心我爲多行信爲多行不信我爲多行精進爲多行懈怠我爲多行念爲多行無念我爲多行定爲多行無定我爲多行惡慧爲多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無

瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布方便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品無經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作如是觀我爲有增伺爲無有增伺我爲有瞋恚心爲無有瞋恚心我爲有睡眠纏爲無有睡眠纏我爲有掉貢高爲無有掉貢高我爲有疑惑爲無有疑惑我爲有身諍爲無有身諍我爲有穢汙心爲無有穢汙心我爲有信爲無有信我爲有進爲無有進我爲有念爲無有念我爲有定爲無有定我爲有惡慧爲無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚心有睡眠纏有掉貢高有疑惑有身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速

求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無有疑惑無有身諍無穢汙心有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢品第八竟

中阿含經卷第二十三

音釋

戾 郎計切惡也曲也
弊 毗祭切弊惡也
掉 徒弔切謂沉掉也
溺 女的切沉也
彷徉 彷蒲光切徉音羊彷徉徘徊也
憍慠 憍居遥切恣也自矜也慠五告切慢也倨也
澡豆 澡子皓切澡豆或謂皂莢也
膩 尼二切垢膩也
漬 疾智切浸漬也
浣 五管切洗濯也
㮈 奴代切
櫪養 櫪音曆馬槽也養于亮切

中阿含經卷第二十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第九 有十經 第二小土城誦

因止處二陰 增上心及念 師子吼優曇

願想最在後

因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚深阿難於此緣起不知如真不見如實不覺不達故令彼衆生如織機相鎖如蔓草多有稠亂忽忽喧鬧從此世至彼世從彼世至此世往來不能出過生死阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老死有緣耶當如是答老死有緣若有問者老死有何緣當如是答緣於生也阿難若有問者生有緣耶當如是答生亦有緣若有問者生有何緣當如是答緣於有也阿難若有問者有有緣耶當如是答有亦有緣若有問者有有何緣當如是答緣於受也阿難若有問者受有緣耶當如是答受亦有緣若有問者受有何緣當如是答緣於愛也阿難是爲緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死有愁慼啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如此具足

純生大苦陰阿難緣生有老死者此說緣生有老死當知所謂緣生有老死阿難若無生魚魚種鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處若無生各各無生者設使離生當有老死耶答曰無也阿難是故當知是老死因老死習老死本老死緣者謂此生也所以者何緣生故則有老死阿難緣有有生者此說緣有有生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處無有各各無有者設使離有當有生耶答曰無也阿難是故當知是生因生習生本生緣者謂此有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿難若無受各各無受者設使離受當復有有施設有有耶答曰無也阿難是故當知是有因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無愛者設使離愛當復有受立於受耶答曰無也阿難是故當知是受因受習受本受緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有受阿難是爲緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有染欲緣染欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有守阿難緣守故便有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難若無守各各無守者設使離守當有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知

是刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣慳有家者此說緣慳有家當知所謂緣慳有家阿難若無慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著各各無著者設使離著當有慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著故則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿難若無欲各各無欲者設使離欲當有著耶答曰無也阿難是故當知是著因著習著本著緣者謂此欲也所以者何緣欲故則有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所

以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故則有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更樂有緣耶當如是答更樂有緣若有問者更樂有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有更樂阿難所行所緣有名身離此行離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶答曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶答曰無也阿難是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者名色有緣耶當如是答名色有緣若有問者

名色有何縁當如是答縁於識也當知所謂縁識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰無也阿難若識入胎即出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色縁者謂此識也所以者何縁識故則有名色阿難若有問者識有縁耶當如是答識亦有縁若有問者識有何縁當如是答縁名色也當知所謂縁名色有識阿難若識不得名色若識不立不倚名色者識寧有生有老有病有死有苦耶答曰無也阿難是故當知是識因識習識本識縁者謂此名色也所以者何縁名色故則有識阿難是爲縁名色有識縁識亦有名色由是增語增語説傳傳説可施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願説之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺爲見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於爾時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法若樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於爾時二覺滅樂覺不

苦不樂覺彼於爾時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺者彼於爾時二覺滅樂覺苦覺彼於爾時唯覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難彼如是無常法但雜苦樂當復見覺是神耶答曰不也阿難是故彼如是無常法但雜苦樂不應復見覺是神也阿難若復有一不見覺是神然神能覺見神法能覺者應當語彼汝若無覺者不可得不應說是我所有阿難彼當復如是見覺不是神然神能覺見神法能覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神神能覺見神法能覺阿難若復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺者應當語彼汝若無覺都不可得神離覺者不應神清淨阿難彼當復見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺是謂有一見有神也阿難云何有一不見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺亦不見神無所覺彼如是不見已則不受此世間彼不受已則不疲勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是謂增語

增語說傳傳說可施設有知是者則無所受阿難若比丘如是正解脫者此不復有見如來終見如來不終見如來終不終見如來亦非終亦非不終是謂有一不見有神也阿難云何有一有神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一少色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設阿難若有一少色是神施設而施設者彼今少色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少色是神施設而施設如是有一少色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設者彼今無量色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量色是神施設而施設如是無量色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設者彼今少無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見

有神若離少無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少無色是神施設而施設如是有一少無色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設者彼今無量無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量無色是神施設而施設如是有一無量無色是神見著而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一無神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設亦非無量無色是神施設而施設阿難若有一非少色是神施設而施設者彼非今少色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少色是神施設而施設如是有一非少色是神不見著而著阿難若復有一非無量色是神施設而施設者彼非今無量色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量色是神施設而施設如是有一非無量色是神不見著而著阿難

若復有一非少無色是神施設而施設者彼非令少無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少無色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少無色是神施設而施設如是有一非少無色是神不見著而著阿難若復有一非無量無色是神施設而施設者彼非令無量無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量無色時亦不如是如是思亦不如是作念阿難如是有一非無量無色是神施設而施設如是有一非無量無色是神不見著而著阿難是謂有一無神施設而施設也復次阿難有七識住及二處云何七識住有色衆生若干身若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽是謂第二識住復次阿難有色衆生一身若干想謂晃昱天是謂第三識住復次阿難有色衆生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復次阿難有無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有無色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊謂無量識處天是謂第六識住復次阿難有無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天是謂第七識住阿難云何有二處有色衆生無想無覺謂無想天是謂第一處復次阿難有無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有

想非無想處天是謂第二處阿難第一識住者有色衆生若干身若干想謂人及欲天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識住者有色衆生一身若干想謂晃昱天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色衆生一身一想謂遍淨天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第五識住者無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊謂無量空處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者無色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第七識住者無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如眞阿難此比丘寧

可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第一處者有色衆生無想無覺謂無想天若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難第二處者無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫者是謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解脫云何爲八色觀色是謂第一解脫復次內無色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊是謂第五解脫復次度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊是謂第七解脫復次度一切非有想非無想處想知滅解脫身作證成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就遊亦慧觀諸漏盡者是謂比丘阿羅訶名俱解脫佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念處經第二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道淨衆生度憂畏滅苦惱斷啼哭得正法謂四念處若有過去諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺若有未來諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺我今現在如來無所著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺云何爲四觀身如身念處觀覺如覺念處觀心如心念處觀法如法念處云何觀身如身念處比丘者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥眠則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處旋捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼

上齶以心治心治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短覺一切身息入覺一切身息出覺止身行息入覺止口行息出如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成團水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四方水來無緣得入即彼泉底水自涌出流溢於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底彼根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身

中無喜生樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於其身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念光明想善受善持善憶所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如下上亦然如上下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不爲闇之所覆如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者善受觀相善憶所念猶如有人坐觀臥人臥觀坐人如是比丘善受觀相善憶所念如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便猶如器盛若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種菘菁芥子如是比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如

是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺生剥皮布於地上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者觀彼死屍或一二日至六七日烏鵄所啄豺狼所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骸骨青色爛腐餘半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨膊骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨白如

螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比我今此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身若比丘比丘尼如是少少觀身如身者是謂觀身如身念處云何觀覺如覺念處比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲覺苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺如是比丘觀內覺如覺觀外覺如覺立念在覺有知有見有明有達是謂比丘觀覺如覺若比丘比丘尼如是少少觀覺如覺者是謂觀覺如覺念處云何觀心如心念處比丘者有欲心知有欲心如真無欲心知無欲心如真有恚無恚有癡無癡有穢汙無穢汙有合有散有下有高有小有大修不修定不定有不解脫心知不解脫心如真有解脫心知解脫心如真如是比丘觀內心如心觀外心如心立念在心有知有見有明有達是謂比丘觀心如心若有比丘比丘尼如是少少觀心如心者是謂觀心如心念處云何觀法如法念處眼緣色生內結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無結如真若未生內結而生者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是耳鼻舌身意緣法生內結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無結如真若未生內結而生

者知知真若已生內結滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真若已生欲滅不復生者知如真如是瞋恚睡眠掉悔內實有疑知有疑如真內實無疑知無疑如真若未生疑而生者知如真若已生疑滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺支如真內實無念覺支知無念覺支如真若未生念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是擇法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂觀法如法念處若有比丘比丘尼七年立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七年六五四三二一年若有比丘比丘尼七月立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七月六五四三二一月若有比丘比丘尼七日七夜立心正住四念處者彼必

得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七日七夜六五四三二置一日一夜若有比丘比丘尼少少須臾頃立心正住四念處者彼朝行如是暮必得昇進暮行如是朝必得昇進佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十四

音釋

絣補耕切謂以墨繩牽綵而直物也 斫之若切斷也削也 齶五各切齒齗也謂齒內上下肉也 鍛丁貫切鍛擊也 肘陟柳切數也二尺爲一肘 膚甫無切肌膚也 筋舉欣切骨絡也 腎時忍切水藏也 涎夕連切口液也 菘菁菘思融切菁子丁切菘菁菜名也 剝北角切割也 鵄赤脂切鳶屬怪鳥也 腨市兗切腓腸也 髀部禮切股骨也 髖苦官切尻也髀上曰髖

中阿含經卷第二十五

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品苦陰經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後少有所爲集坐講堂於是衆多異學中後彷徉往詣諸比丘所共相問訊却坐一面語諸比丘諸賢沙門瞿曇施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺諸賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷爲有何勝有何差别於是諸比丘聞彼衆多異學所說不是亦不非默然起去並作是念如此所說我等當從世尊得知便詣佛所稽首作禮却坐一面謂與衆多異學所可共論盡向佛說彼時世尊告諸比丘汝等即時應如是問衆多異學諸賢云何欲味云何欲患云何欲出要云何色味云何色患云何色出要云何覺味云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等作如是問者彼得聞已便更互相難說外餘事瞋諍轉增必從座起默然而退所以者何我不見此世天及魔梵沙門梵志一切餘衆能知此義而發遣者唯有如來如來弟子或從此聞佛言云何欲味謂因五欲功德生樂生喜極是欲味無復過是所患甚多云何欲患族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊虻所蜇作如是業求圖錢財彼族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢

財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若有王奪賊劫火燒腐壞亡失便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼旣如是共鬬諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡況復他人是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬬諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠石擲或以杖打刀斫彼當鬬時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀盾入在軍陣或以象鬬或馬或車或以步軍或以男女鬬彼當鬬時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀盾往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉾戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬬時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著

鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將没大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業若使有人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善死無福命終是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中是謂後世苦陰因欲緣欲以欲爲本是謂欲患云何欲出要若斷陰欲捨離於欲滅欲欲盡度欲出要是謂欲出要若有沙門梵志欲味欲患欲出要不知如真者彼終不能自斷其欲況復能斷於他欲耶若有

沙門梵志欲味欲患欲出要知如真者彼既自能除亦能斷他欲云何色味若剎利女梵志居士工師女年十四五彼於爾時美色最妙若因彼美色緣彼美色故生樂生喜極是色味無復過是所患甚多云何色患若見彼姝而於後時極大衰老頭白齒落背僂脚戾拄杖而行盛壯日衰壽命垂盡身體震動諸根毀熟於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝疾病著牀或生臥地以苦逼身受極重苦於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝死或一二日至六七日烏鵄所啄犲狼所食火燒埋地悉爛腐壞於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝息道骸骨青色爛腐餘半骨鎖在地於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝息道離皮肉血唯筋相連於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝息道骨節解散散在諸方足骨腨骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼姝息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是是謂色患云何色出要若斷除色捨離於色滅色色盡度色出要是謂色出要若有沙門梵志色味色患色出要不知如真者彼終不能自斷其色況復能斷於他色耶若有沙門梵志色味色患色出要知如真者彼既自能除亦能斷他色云何覺味比丘者

離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼於爾時不念自害亦不念害他若不念害者是謂覺樂味所以者何不念害者我謂是樂是謂覺味云何覺患覺者是無常法苦法滅法是謂覺患云何覺出要若斷除覺捨離於覺滅覺覺盡度覺出要是謂覺出要若有沙門梵志覺味覺患覺出要不知如眞者彼終不能自斷其覺況復能斷於他覺耶若有沙門梵志覺味覺患覺出要知如眞者彼既自能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品苦陰經下第四

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加維羅衛尼拘類園爾時釋摩訶男中後彷徉往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世尊法令我心中得滅三穢染心穢恚心穢癡心穢世尊我如是知此法然我心中復生染法恚法癡法世尊我作是念我有何法不滅令我心中復生染法恚法癡法耶世尊告曰摩訶男汝有一法不滅謂汝住在家不至信捨家無家學道摩訶男若汝滅此一法者汝必不住在家必至信捨家無家學道汝因一法不滅故住在家不至信捨家無家學道於是釋摩訶男即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊爲我說法令我心淨除疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛可念歡喜欲相應而使人樂云何爲五謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此令王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶

男族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊蝱所蜇作如是業求圖錢財摩訶男此族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若使王奪賊劫火燒腐壞亡失彼便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失摩訶男如是現法苦陰因

欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼旣如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡況復他人摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀盾入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是

謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉾戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬬時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蛪或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆障我本不作福業多作惡業若使有人作惡凶暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善

死無福命終摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中摩訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男是故當知欲一向無樂無量苦患多聞聖弟子不見如真者彼爲欲所覆不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子因欲退轉摩訶男我知欲無樂無量苦患我知如真已摩訶男不爲欲所覆亦不爲惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不因欲退轉摩訶男一時我遊王舍城住鞞多羅山仙人七葉屋摩訶男我於晡時從宴坐起往至廣山則於彼中見衆多尼揵行不坐行常立不坐受極重苦我往問曰諸尼揵汝等何故行此不坐行常立不坐受如是苦彼如是說瞿曇我有尊師尼揵名曰親子彼則教我作如是說諸尼揵等汝若宿命有不善業因此苦行故必當得盡若今身妙行護口意妙行護因緣此故不復作惡不善之業摩訶男我復問曰諸尼揵汝等信尊師無有疑耶彼復答我如是瞿曇我等信尊師無有疑惑摩訶男我復問曰尼揵若爾者汝等尊師尼揵本重作惡不善之業彼本作尼揵死今生人間出家作尼揵行不坐行常立不坐受如是苦如汝等輩及弟子也彼復語我曰瞿曇樂不因樂要因苦得如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也我復語曰汝等癡狂所說無義所以者何汝等不善無所曉了而不知時謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇

不如也尼揵汝等本應如是問誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲沙門瞿曇耶尼揵若我如是說我樂勝頻鞞娑羅王不如者尼揵汝等可得作是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也彼諸尼揵即如是說瞿曇我等今問沙門瞿曇誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲沙門瞿曇耶我復語曰尼揵我今問汝隨所解答諸尼揵等於意云何頻鞞娑羅王可得如意靖默無言因是七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不也瞿曇六五四三二一日一夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不也瞿曇復問曰尼揵我可得如意靜默無言因是一日一夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇二三四五六七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇我復問曰諸尼揵等於意云何誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲是我耶尼揵答曰瞿曇如我等受解沙門瞿曇所說瞿曇樂勝頻鞞娑羅王不如也摩訶男因此故知欲無樂有無量苦患若多聞聖弟子不見如眞者彼爲欲所覆惡不善所纏不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子爲欲退轉摩訶男我知欲無樂有無量苦患我知如眞已不爲欲所覆亦不爲惡不善法所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不爲欲退轉佛說如是釋摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品增上心經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘欲得增上心者當以數數念於五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息

一意得定云何爲五比丘者念相善相應若生不善念者彼因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶木工師木工弟子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直如是比丘因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第一相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應若生不善念者彼觀此念惡有灾患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人年少端正可愛沐浴澡洗著明淨衣以香塗身修治鬚髮極令淨潔或以死蛇死狗死人餘半青色胖脹臭爛不淨流出繫著彼頸彼便惡穢不喜不樂如是比丘彼觀此念惡有灾患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第二相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時復生不善念

者彼比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶有目人色在光明而不用見彼或閉目或身避去於汝等意云何色在光明彼人可得受色相耶答曰不也如是比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第三相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時復生不善念者彼比丘爲此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人行道進路急速彼作是念我何爲速我今寧可徐徐行耶彼即徐行復作是念我何爲徐行寧可住耶彼即便住復作是念我何爲住寧可坐耶彼即便坐復作是念我何爲坐寧可臥耶彼即便臥如是彼人漸漸息身麤行當知比丘亦復如是彼爲此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第四相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時亦生不善念當以思行漸減念時

復生不善念者彼比丘應如是觀比丘者因此念故生不善念彼比丘便齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶二力士捉一羸人受持降伏如是比丘齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第五相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸滅念時亦不生惡念以心修心受持降伏時亦不生惡念者便得自在欲念則念不念則不念若比丘欲念則念不欲念則不念者是謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本未覺無上正真覺時作如是念我寧可別諸念作二分欲念恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復作一分我於後時便別諸念作二分欲念恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復作一分我如是行在遠離獨住心無放逸修行

精勤生欲念我即覺生欲念自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅復生恚念害念我即覺生恚念害念自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅我生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法猶如春後月以種田故放牧地則不廣牧牛兒放牛野澤牛入他田牧牛兒即執杖往遮所以者何牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛有過失也是故牧牛兒執杖往遮我亦如是生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念欲念者則捨無欲念以多念欲念故心便樂中若比丘多念恚念害念者則捨無恚念無害念以多念恚念害念故心便樂中如是比丘不離欲念不離恚念不離害念者則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離一切苦我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤生無欲念我即覺生無欲念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布復生無恚念無害念我即覺生無恚念無害念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布我生無欲念多思念生無恚念無害念多思念我復作是念多思念者身之喜忘

則便損心我寧可治內心常住在內止息一意得定令不損心我於後時便治內心常住在內止息一意得定而不損心我生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法猶如秋後月收一切穀訖牧牛兒放牛野田時作是念我牛在羣中所以者何牧牛兒不見因此故當得罵詈得打得縛有過失也是故彼作是念我牛在羣中我亦如是生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中若比丘多念無恚念無害念者則捨恚念害念以多念無恚念無害念故心便樂中彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住定得第三禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡通智作證便知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真此比丘離欲念離恚念離害念則得解脫生老病死愁憂啼哭離一切苦猶如一無事處有大泉水彼有羣鹿

遊住其中有一人來不爲彼羣鹿求義及饒益求安隱快樂塞平正路開一惡道作大坑壍使人守視如是羣鹿一切死盡復有一人來爲彼羣鹿求義及饒益求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視人如是羣鹿普得安濟比丘當知我說此喻欲令知義慧者聞喻則解其趣此說有義大泉水者謂是五欲愛念歡樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸大泉水者當知是五欲也大羣鹿者當知是沙門梵志也有一人來不爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是魔波旬也塞平正路開一惡道者是三惡不善念欲念恚念害念也惡道者當知是三惡不善念復更有惡道謂八邪道邪見乃至邪定是爲八作大坑壍者當知是無明也使人守者當知是魔波旬眷屬也復有一人來爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是如來無所著等正覺也閉塞惡道開平正路者是三善念無欲念無恚念無害念也道者當知是三善念復更有道謂八正道正見乃至正定是爲八比丘我爲汝等開平正路閉塞惡道塡平坑壍除却守人如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進無令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是彼比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十五

音釋

蚊蝱 蚊無分切蝱莫耕切蚊蝱並齧人飛蟲也
蜇 陟列切螫也
姊 將几切女兄也
拳扠 扠丑皆切以拳加人也
鎧 可亥切鉀也
矟 所角切矛屬長一丈八尺者曰矟
盾 食尹切兵器干櫓之屬所以蔽目扞身者也
鉾戟 鉾莫浮切句兵也長二丈曰鉾戟訖逆切枝兵也長一丈六尺雙枝爲戟單枝爲戈
臠 力兗切切肉也
焫 儒劣切燒也
擣 都皓切舂也
撾 陟瓜切捶也
梟 堅堯切斬首懸之木上曰梟
僂 力主切背曲也
羇 居宜切
胖脹 胖匹絳切胖臭也脹知亮切脹滿也
坑塹 坑苦耕切塹七豔切坑塹謂陷阱也

中阿含經卷第二十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品師子吼經第七

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此中有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘或有異學來問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘汝等應如是答異學諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼云何爲四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉事諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說此四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼比丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂我尊師也信法謂我法也戒德具足謂我戒也愛敬同道恭恪奉事謂我同道出家及在家者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種說有何勝有何意有何差別耶比丘汝等應如是問異學諸賢爲一究竟爲衆多究竟耶比丘若異學如是答諸賢有一究竟無衆多究竟

比丘汝等復問異學諸賢爲有欲者得究竟是耶爲無欲者得究竟是耶比丘若異學如是答無欲者得究竟是非有欲者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有恚者得究竟是耶爲無恚者得究竟是耶比丘若異學如是答無恚者得究竟是非有恚者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有癡者得究竟是耶爲無癡者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無癡者得究竟是非有癡者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有愛有受者得究竟是耶爲無愛無受者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無愛無受者得究竟是非有愛有受者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲無慧不說慧者得究竟是耶爲有慧說慧者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢有慧說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有憎有諍者得究竟是耶爲無憎無諍者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無憎無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是比丘汝等爲異學應如是說諸賢是爲如汝等說有一究竟是非衆多究竟是無欲者得究竟是非有欲者得究竟是無恚者得究竟是非有恚者得究竟是無癡者得究竟是非有癡者得究竟是無愛無受者得究竟是非有愛有受者得究竟是有慧說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是無憎無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是若有沙門梵志依無量見彼一切依倚二見有見及無見也若依有見者彼便著有見依倚有見

依倚住有見憎諍無見若依無見者彼便著無見依倚無見倚住無見憎諍有見若有沙門梵志不知因不知集不知滅不知盡不知味不知患不知出要如真者彼一切有欲有恚有癡有愛有受無慧非說慧有憎有諍彼則不離生老病死亦不能脫愁慼啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有沙門梵志於此二見知因知集知滅知盡知味知患知出要如真者彼一切無欲無恚無癡無愛無受有慧說慧無憎無諍彼則得離生老病死亦能得脫愁慼啼哭憂苦懊惱則得苦邊或有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受不施設斷戒受見受我受所以者何彼沙門梵志不知三處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受不施設斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知二處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受見受不施設斷我受所以者何彼沙門梵志不知一處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受如是法律若信尊師者彼非正非第一若信法者亦非正非第一若具足戒德者亦非正非第一若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一若有如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼施設斷受於現法中施設斷一切受施設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習從何而生以何爲本此四受因無明習無明

從無明生以無明爲本若有比丘無明已盡明已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是正法律若信尊師者是正是第一若信法者是正是第一若戒德具足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一諸賢我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志以是故我等隨在衆中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品優曇婆羅經第八

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時有一居士名曰實意彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供養禮事於是實意居士作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我寧可往優曇婆羅林詣異學園於是實意居士即往優曇婆羅林詣異學園彼時優曇婆羅林異學園中有一異學名曰無恚在彼中尊爲異學師衆人所敬多所降伏爲五百異學之所推宗在衆調亂音聲高大說種種鳥論語論王論賊論鬭諍論飲食論衣被論婦女論童女論婬女論世俗論非道論海論國論如是比說種種鳥論比集在彼坐於是異學無恚遥見實意居士來即勑已衆皆令嘿然諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自斂攝所以者何實意居士來是沙門瞿曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重

在家住止居王舍城者彼爲第一彼不語樂嘿然自收斂若彼知此衆嘿然住者彼或能來於是異學無恚令衆嘿然自亦嘿然於是實意居士往詣異學無恚所共相問訊却坐一面實意居士語曰無恚我佛世尊若在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐是佛世尊如斯之比在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼佛世尊初不一日一夜共聚集會如汝今日及眷屬也於是異學無恚語曰居士止止汝何由得知沙門瞿曇空慧解脫此不足說或相應或不相應或順或不順彼沙門瞿曇行邊至邊樂邊至邊住邊至邊猶如瞎牛在邊地食行邊至邊樂邊至邊住邊至邊彼沙門瞿曇亦復如是居士若彼沙門瞿曇來此衆者我以一論滅彼如弄空瓶亦當爲彼說瞎牛喻於是異學無恚告已衆曰諸賢沙門瞿曇儻至此衆若必來者汝等莫敬從座而起叉手向彼莫請令坐預留一座彼到此已作如是語瞿曇有座欲坐隨意爾時世尊在於宴坐以淨天耳出過於人聞實意居士與異學無恚共論如是則於晡時從宴坐起往詣優曇婆羅林異學園中異學無恚遥見世尊來即從座起偏袒著衣叉手向佛讚曰善來沙門瞿曇久不來此願坐此座彼時世尊作如是念此愚癡人自違其要世尊知已即坐其牀異學無恚便與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰無恚向與實意居士共論何事以何等故集在此坐異

學無恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇有何等法謂教訓弟子弟子受教訓已令得安隱盡其形壽淨修梵行及為他說瞿曇向與實意居士共論如是以是之故集在此坐實意居士聞彼語已便作是念此異學無恚異哉妄語所以者何在佛面前欺誑世尊世尊知已語曰無恚我法甚深甚奇甚特難覺難知難見難得謂我教訓弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修梵行亦為他說無恚若汝師宗所可不了憎惡行者汝以問我我必能答令可汝意於是調亂異學衆等同音共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何乃能自捨己宗而以他宗隨人所問於是異學無恚自勑已衆令嘿然已問曰瞿曇不了可憎行云何得具足云何不得具足於是世尊答曰無恚或有沙門梵志倮形無衣或以手為衣或以葉為衣或以珠為衣或不以瓶取水或不以槐取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不求來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口為足或二三四乃至七口以七口為足或食一得以一得為足或二三四乃至七得以七得為足或日一食以一食為足或二三四五六七日半月一月一食以一食為足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜䴵或食頭頭羅食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自

落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔鬚或有拔髮或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺爲牀或有臥果以果爲牀或有事水晝夜手抒或有事火竟宿然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行無恚於意云何不了可憎行如是爲具足爲不具足異學無恚答曰瞿曇如是不了可憎行爲具足非不具足世尊復語曰無恚我爲汝説此不了可憎具足行爲無量穢所汙異學無恚問曰瞿曇云何爲我説此不了可憎具足行爲無量穢所汙耶世尊答曰無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲

念欲無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦行苦行已心便繫著無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦行苦行已心便繫著者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行自貴賤他無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行自貴賤他者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行往至家家而自稱説我行精

苦我行甚難無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦我行甚難者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便面訶此沙門梵志言何爲敬重供食禮事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便面訶此沙門梵志言何爲敬重供養禮事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失名增伺放逸無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失名增伺放逸者是謂無恚行苦行者穢復次

無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行生身見邊見邪見見取難爲意無節限爲諸沙門梵志可通法而不通無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行生身見邊見邪見見取難爲意無節限爲沙門梵志可通法而不通者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不信懈怠無正念正智有惡慧無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不信懈怠無正念正智有惡慧者是謂無恚行苦行者穢無恚我不爲汝說此不了可憎具足行無量穢所汙耶異學無恚答曰如是瞿曇爲我說此不了可憎具足行無量穢所汙無恚我復爲汝說此不了可憎具足行不爲無量穢所汙異學無恚復問曰云何瞿曇爲我說此不了可憎具足行不爲無量穢所汙耶世尊答曰無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不惡欲不念欲無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不惡欲不念欲者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不視日光不服日氣無恚若有一精苦行苦行因此

精苦行苦行不視日光不服日氣者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行而不貢高得精苦行苦行已心不繫著無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行而不貢高得精苦行苦行已心不繫著者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不自貴不賤他無恚若一精苦行苦行因此精苦行苦行不自貴不賤他者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不至家家而自稱說我行精苦行我行甚難無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不至家家而自稱說我行精苦我行甚難者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦

行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我行苦行者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不面訶此沙門梵志言何爲敬重供養禮事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是無恚若有一精苦行苦行

因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不面訶此沙門梵志言何爲敬重供養禮事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種子節種子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不愁癡恐怖不恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不愁癡恐怖不恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不生身見邊見邪見見取不難爲意無節限爲諸沙門梵志可通法而通無恚若有一精苦行苦行

因此精苦行苦行不生身見邊見邪見見取不難爲意無節限爲諸沙門梵志可通法而通者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行因此精苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行無不信懈怠有正念正智無有惡慧無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行無不信懈怠有正

念正智無惡慧者是謂無恚行苦行者無穢無恚我不爲汝說此不了可憎具足行不爲無量穢所汙耶異學無恚答曰如是瞿曇爲我說此不了可憎具足行不爲無量穢所汙異學無恚問曰瞿曇此不了可憎行是得第一得眞實耶世尊答曰無恚此不了可憎行不得第一不得眞實然有二種得皮得節異學無恚復問曰瞿曇云何此不了可憎行得表皮耶世尊答曰無恚此或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊無恚於意云何如是此不了可憎行得表皮耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得表皮也瞿曇云何此不了可憎行得節耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼有行有相貌憶本無量昔所經歷或一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名其彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲

食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖無恚於意云何如是此不了可憎行得節耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得節也瞿曇云何此不了可憎行得第一得眞實耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生不敎殺不同殺不偷不敎偷不同偷不取他女不敎取他女不同取他女不妄言不敎妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上無恚於意云何如是此不了可憎行得第一得眞實耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得第一得眞實也瞿曇云何此不了可憎行作證故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶世尊答曰無恚非因此不了可憎行作證故我弟子依我行梵行也無恚更有異最上最妙最勝爲彼證故我弟子依我行梵行於是調亂異學衆等發高大聲如是如是爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行於是異學無恚自勑已衆令嘿然已白曰瞿曇何者更有異最上最妙最勝爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶於是世尊答曰無恚若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世間彼捨五蓋

心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼已如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真無恚是謂更有異最上最妙最勝為彼證故我弟子依我行梵行於是實意居士語曰無恚世尊在此汝今可以一論滅如弄空瓶說如瞎牛在邊地食世尊聞已語異學無恚曰汝實如是說耶異學無恚答曰實如是瞿曇世尊復問曰無恚汝頗曾從長老舊學所聞如是過去如來無所著等正覺若有無事處山林樹

下或有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼初不一日一夜共聚集會如汝今日及眷屬耶異學無恚答曰瞿曇我曾從長老舊學所聞如是過去如來無所著等正覺若有無事處山林樹下或有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂初不一日一夜共聚集會如我今日及眷屬也無恚汝不作是念如彼世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安

隱快樂彼沙門瞿曇學正覺道耶異學無恚答曰瞿曇我若知者何由當復作如是說一論便滅如弄空瓶說瞎牛在邊地食耶世尊語曰無恚我今有法善善相應彼彼解脫句能以作證如來以此自稱無畏諸比丘我弟子來無諛諂不欺誑質直無虛我訓隨教已必得究竟智無恚若汝作是念沙門瞿曇貪師故說法汝莫作是念以師還汝我其為汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪弟子故說法汝莫作是念弟子還汝我其為汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪供養故說法汝莫作是念供養還汝我其為汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪稱譽故說法汝莫作是念稱譽還汝我其為汝說法無恚若汝作是念我若有法善善相應彼彼解脫句能以作證彼沙門瞿曇奪我滅我者汝莫作是念以法還汝我其為汝說法於是大眾默然而住所以者何彼為魔王所制持故彼時世尊告實意居士曰汝看此大眾默然而住所以者何彼為魔王所制持故彼令異學眾無有異學作是念我試於沙門瞿曇所修行梵行世尊知已為實意居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起便接實意居士臂以神足飛乘虛而去佛說如是實意居士聞佛所說歡喜奉行

因品願經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘在遠離獨住閑居靜處宴坐思惟心作是念世尊慰勞共我語言為我

說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是比丘作是念已則於晡時從宴坐起往詣佛所世尊遥見彼比丘來因彼比丘故告諸比丘汝等當願世尊慰勞共我語言爲我說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我有親族令彼因我身壞命終必昇善處乃生天上得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願諸施我衣被飲食牀褥湯藥諸生活具令彼此施有大功德有大光明獲大果報得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我能忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絶諸不可樂皆能堪耐得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐不樂若生不樂心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生恐怖心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我若生三惡不善之念欲念恚念害念爲此三惡不善之念心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退

法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊以慧而觀斷漏知漏得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是彼比丘聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足遶三帀而去彼比丘受佛此教閑居靜處宴坐思惟修行精勤心無放逸因閑居靜處宴坐思惟修行精勤心無放逸故若族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼尊者知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品想經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有沙門梵志於地有地想地即是神地是神所神是地所彼計地即是神已便不知地如是水火風神天王主梵天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是神淨是神所神是淨所彼計淨即是神已便不知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於一切有一切想一切即是神一切是神所神是一切所彼計一切即是神已便不知一切

若有沙門梵志於地則知地地非是神地非神所神非地所彼不計地即是神已彼便知地如是水火風神天王主梵天無煩無熱彼於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所彼不計淨即是神已彼便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所彼不計一切即是神已彼便知一切我於地則知地地非是神地非神所神非地所我不計地即是神已我便知地如是水火風神天王主梵天無煩無熱我於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所我不計淨即是神已我便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世我於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所我不計一切即是神已我便知一切

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品第九竟

中阿含經卷第二十六

音釋

愘苦各切謹也　瞎許鎋切目盲也　倮郎果切赤體也　魁苦回切羹斗也　穄子例切粟名穈也　穬古猛切麥也　蹲徂尊切踞也　抒神與切把也　蠅餘輕切青蠅也　蚤子晧切齧人跳蟲也　耐奴代切任也

中阿含經卷第二十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品第十 有十經 第二小土城誦

二林觀心二 達奴波法本 優陀羅蜜丸

瞿曇彌在後

林品林經上第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已若無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不修無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已

或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脱便得解脱諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脱便得解脱諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脱便得解脱諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脱不得解脱諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脱不得解脱諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脱便得解脱諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則

得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品林經下第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住

我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住所爲出家學道欲得沙門

義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我爲得內止不得最上慧觀法耶我爲得最上慧觀法不得內止耶我爲不得內止亦不得最上慧觀法耶我爲得內止亦得最上慧觀法耶若比丘觀已則知我得內止不得最上慧觀法者彼比丘得內止已當求最上慧觀法彼於後時得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得最上慧觀法不得內止者彼比丘住最上慧觀法已當求內止彼於後時得最上慧觀法亦得內止若比丘觀已則知我不得內止亦不得最上慧觀法者如是比丘不得此善法爲欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘不得此善法爲欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退彼於後時即得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得內止亦得最上慧觀法彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者

如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經下第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於已心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我爲多行增伺爲多行無增伺我爲多行瞋恚心爲多行無瞋恚心我爲多行睡眠纏爲多行無睡眠纏我爲多行掉貢高爲多行無掉貢高我爲多行疑惑爲多行無疑惑我爲多行身諍爲多行無身諍我爲多行穢汙心爲多行無穢汙心我爲多行信爲多行不信我爲多行精進爲多行懈怠我爲多行念爲多行無念我爲多行定爲多行無定我爲多行惡慧爲多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心不信懈怠無念無定多行惡慧

者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如眞不可習法亦知如眞彼可習法不可習法知如眞已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品達梵行經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡諸漏汝等諦聽善思

念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明纏者爲諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如謂或有漏生地獄中或有漏生畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛爲覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦

不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道若比丘如是知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡一切覺云何知想謂有四想比丘者小想亦知大想亦知無量想亦知無所有處想亦知是謂知想云何知想所因生謂更樂也因更樂則便有想是謂知想所因生云何知想有報謂說也隨其想便說是謂知想有報云何知想勝如謂或有想想色或有想想聲或有想想香或有想想味或有想想觸是謂知想勝如云何知想滅盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡云何知想滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知想滅道若比丘如是知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道者是謂達梵行能盡一切想云何知欲謂有五欲功德可愛可喜美色欲想應甚可樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸是謂知欲云何知欲所因生謂更樂也因更樂則便有欲是謂知欲所因生云何知欲有報謂隨欲種愛樂著而住彼因此受報有福處無福處不動處是謂知欲有報云何知欲勝如謂或有欲欲色或有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味或有欲欲觸是謂知欲勝如云何知欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲滅盡云何知欲滅道謂八支

聖道正見乃至正定爲八是謂知欲滅道若比丘如是知欲知欲所因生知欲受報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道者是謂達梵行能盡一切欲云何知業謂有二業思已思業是謂知業云何知業所因生謂更樂也因更樂則便有業是謂知業所因生云何知業有報謂或有業黑有黑報或有業白有白報或有業黑白黑白報或有業不黑不白無報業業盡是謂知業有報云何知業勝如謂或有業生地獄中或有業生畜生中或有業生餓鬼中或有業生天上或有業生人間是謂知業勝如云何知業滅盡謂更樂滅業便滅是謂知業滅盡云何知業滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知業滅道若比丘如是知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一切業云何知苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛别離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦云何知苦所因生謂愛也因愛生苦是謂知苦所因生云何知苦有報謂或有苦微遲滅或有苦微疾滅或有苦盛遲滅或有苦盛疾滅苦苦盡是謂知苦有報云何知苦勝如謂不多聞愚癡凡夫不遇善知識不御聖法身生覺極苦甚重苦命將欲絶出此從外更求於彼或有沙門梵志持一句呪或二三四多句呪或持百句呪彼治我苦如是因求生苦因集生苦苦滅是謂知苦勝如云何知苦滅盡謂愛滅苦便滅是謂知苦滅盡云何知苦滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知苦滅道若比丘如是知苦知苦所因生

知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道者是謂達梵行能盡一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品阿奴波經第六

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在阿奴波跋耆都邑爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰阿難共汝往至阿夷羅和帝河浴尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難往至阿夷羅和帝河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時尊者阿難執扇扇佛於是世尊廻顧告曰阿難提和達哆以放逸故墮極苦難必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難汝不曾從諸比丘聞謂我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶尊者阿難白曰唯然爾時有一比丘語尊者阿難世尊以他心智知提和達哆心故一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶世尊告曰阿難彼比丘或有小或有中或有大或年少不自知所以者何如來已一向記彼故有疑惑阿難我不見此世天及魔梵沙門梵志從人至天謂我一向記如提和達哆所以者何阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若我見提和達哆有白淨法如一毛許我便不一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難我以不見提和達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難猶去村不遠有大深厠或人墮中沒在其底若人來爲起大慈

哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂彼人來已旋轉視之而作是說此人可得一處如毛髮許糞所不汙令我得捉挽出之耶彼遍觀視不見此人有一淨處如毛髮許糞所不汙可得手捉挽出之也如是阿難若我見提和達哆有白淨法如一毛者我不一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難以我不見提和達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟於是尊者阿難啼泣以手抆淚白曰世尊甚奇甚特謂世尊一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟世尊告曰如是阿難如是阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若汝從如來聞大人根智分別者必得上信如來而懷歡喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說大人根智分別者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我今爲汝說大人根智分別尊者阿難受教而聽世尊告曰阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從此善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如平旦日初出時闇滅明生阿難於意云何日轉昇上至于食時闇已滅明已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就

不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剖不爲風熱所傷秋時密藏若彼居士善治良田以種灑中隨時雨溉阿難於意云何此種寧得轉增長不尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如下晡日垂没時明滅闇生阿難於意云何彼日已没明已滅闇已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剖不爲風熱所傷秋時密藏若使居士善治良田以種灑中雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他

人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿難猶如種子腐壞破剖爲風熱所傷秋時不密藏若彼居士非是良田又不善治便下種子雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說如此三種之人寧可更說異三種人耶世尊告曰可說也阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難猶如然火始然之時盡然一焰彼或有人益以燥草足以槁木阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就

善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難猶如然火熾然之時盡然一焰彼或有人從此盛火置平淨地或著石上阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難猶如火炭久滅已冷彼或有人雖益以燥草足以槁木阿難於意云何彼死火炭寧可復得熾然之耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本阿難

前說三人者第一人得清淨法第二人得衰退法第三人身壞命終必至惡處生地獄中後說三人者第一人得衰退法第二人得清淨法第三人即於現世得般涅槃阿難我已爲汝說大人根智如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十七

音釋

狎胡甲切近也 廁初吏切溷也 抆淚抆武粉切拭也淚郎計切目液也 溉古代切灌溉也 剖普后切剖析也 燥蘇到切乾也 槁苦浩切木枯也

中阿含經卷第二十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品諸法本經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若諸異學來問汝等一切諸法以何爲本汝等應當如是答彼一切諸法以欲爲本彼若復問以何爲和當如是答以更樂爲和彼若復問以何爲來當如是答以覺爲來彼若復問以何爲有當如是答以思想爲有彼若復問以何爲上主當如是答以念爲上主彼若復問以何爲前當如是答以定爲前彼若復問以何爲上當如是答以慧爲上彼若復問以何爲真當如是答以解脫爲真彼若復問以何爲訖當如是答以涅槃爲訖是爲比丘欲爲諸法本更樂爲諸法和覺爲諸法來思想爲諸法有念爲諸法上主定爲諸法前慧爲諸法上解脫爲諸法真涅槃爲諸法訖是故比丘當如是學習出家學道心習無常想習無常苦想習苦無我想習不淨想習惡食想習一切世間不可樂想習死想知世間好惡習如是想心知世間習有習如是想心知世間習滅味患出要如真習如是想心若比丘得習出家學道心者得習無常想得習無常苦想得習苦無我想得習不淨想得習惡食想得習一切世間不可樂想得習死想知世間好惡得習如是想心知世間習有得習如是想心知世間習滅味患出要如真得習如是想心者是謂比丘斷愛除結正知正觀諸法已便得苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品優陀羅經第八

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘優陀羅羅摩子彼在衆中數如是說於此生中觀此覺此不知癰本然後具知癰本優陀羅羅摩子無一切知自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅羅摩子如是見如是說有者是病是癰是刺設無想者是愚癡也若有所覺是止息是最妙謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受於身自著身已修習乃至非有想非無想處身壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已復來此間生於狸中此比丘正說者於此生中觀此覺此不知癰本然後具知癰本云何比丘正觀耶比丘者知六更觸知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀也云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知味知患知出要以慧知如真是謂比丘覺云何比丘不知癰本然後具知癰本比丘者知有愛滅拔其根本至竟不復生是謂比丘不知癰本然後具知癰本癰者謂此身也色麤四大從父母生飲食長養衣被按摩澡浴強忍是無常法壞法散法是謂癰也癰本者謂三愛也欲愛色愛無色愛是謂癰本癰一切漏者謂六更觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏嗅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂癰一切漏比丘我已爲汝說癰說癰本如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教

勑是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品蜜丸喻經第九

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加維羅衛爾時世尊過夜平旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中後收擧衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中後彷徉往詣佛所共相問訊拄杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法世尊答曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離欲清淨梵行捨離諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是於是執杖釋聞佛所說不是不非執杖釋奮頭而去於是世尊執杖釋去後不久則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中後收擧衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中後彷徉來詣我所共相問訊拄杖立我前問我曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法我答曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離欲清淨梵行捨離諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋奮頭而去於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍云何修

習離欲得清淨梵行云何捨離諂曲除悔不著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊佛說如是即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延

爲慈愍故而廣說之爾時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使

恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然如是耳鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然諸賢比丘者因眼因色因眼識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處如是耳鼻舌身因意因法因意識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起遶尊者大迦旃延三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞

已歎曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也比丘猶如有人因行無事處山林樹間忽得蜜丸隨彼所食而得其味如是族姓子於我此正法律隨彼所觀而得其味觀眼得味觀耳鼻舌身意得味爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此法名何等我當云何奉持世尊告曰阿難此法名爲蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀所以者何比丘此蜜丸喻有法有義梵行之本趣道趣覺趣於涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者當善受持此蜜丸喻佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品瞿曇彌經第十

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加維羅衛尼拘類樹園與大比丘衆俱受夏坐爾時瞿曇彌大愛道往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道爲佛所制稽首佛足繞三帀而去爾時諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞諸比丘

爲佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞已復詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊亦再告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道再爲佛所制稽首佛足繞三帀而去彼時世尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道聞世尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道即與舍夷諸老母俱隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩提揵尼精舍於是瞿曇彌大愛道復詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道三爲世尊所制稽首佛足繞三帀而去彼時瞿曇彌大愛道塗跣汙足塵土坌體疲極悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇彌大愛道塗跣汙足塵土坌體疲極悲泣住立門外見已問曰瞿曇彌以何等故塗跣汙足塵土坌體疲極悲泣住立門外瞿曇彌大愛道答曰尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨家無家學道尊者阿難語曰瞿曇彌今且住

此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足叉手向佛白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人得於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難汝莫作是念女人得於此正法律中至信捨家無家學道阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行便不得久住阿難猶如人家多女少男者此家爲得轉興盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田及麥田中有穢生者必壞彼田如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住尊者阿難復白曰世尊瞿曇彌大愛道爲世尊多所饒益所以者何世尊母亡後瞿曇彌大愛道鞠養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇彌大愛道多饒益我謂母亡後鞠養於我阿難我亦多饒益於瞿曇彌大愛道所以者何阿難瞿曇彌大愛道因我故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難若使有人因人故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難設使此人爲供養彼人衣被飲食臥具湯藥諸生

活具至盡形壽不得報恩阿難我令爲女人施設八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如魚師及魚師弟子深水作塢爲守護水不令流出如是阿難我令爲女人說八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八阿難比丘尼當從比丘求受具足阿難我爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半月半月往從比丘受敎阿難我爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若住止處設無比丘者比丘尼便不得受夏坐阿難我爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑阿難我爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若比丘不聽比丘尼問者比丘尼則不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇阿難我爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯阿難我爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢阿難我爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事叉手問訊阿難我爲女人施設此第八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難我

爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者是此正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是尊者阿難聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而去往詣瞿曇彌大愛道所語曰瞿曇彌女人得於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足瞿曇彌世尊爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼半月半月往從比丘受教瞿曇彌世尊爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若住止處無比丘者比丘尼不得受夏坐瞿曇彌世尊爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑瞿曇彌世尊爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若比丘不聽比丘尼問者比丘尼不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯瞿曇彌世尊爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢瞿曇彌世尊爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯

女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事叉手問訊瞿曇彌世尊爲女人施設此第八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊如是說若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者此是正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是瞿曇彌大愛道白曰尊者阿難聽我說喻智者聞喻則解其義尊者阿難猶剎利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮華鬘或薝蔔華鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟多華鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭如是尊者阿難世尊爲女人施設此八尊師法我盡形壽頂受奉持爾時瞿曇彌大愛道於正法律中出家學道得受具足作比丘尼彼時瞿曇彌大愛道於後轉成大比丘尼衆與諸長老上尊比丘尼爲王者所識久修梵行共俱往詣尊者阿難所稽首作禮却住一面白曰尊者阿難當知此諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊於是尊者阿難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足却住一面叉手向佛白曰

世尊今日瞿曇彌大愛道與諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行俱來詣我所稽首我足却住一面叉手語我曰尊者阿難此諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊世尊告曰止止阿難守護此言愼莫說是阿難若使汝知如我知者不應說一句況復如是說阿難若使女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以衣布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以頭髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士若見沙門當以手奉種種飲食住道邊待而作是說諸尊受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸信梵志見精進沙門敬心扶抱將入於内持種種財物與精進沙門而作是說諸尊受是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神然於精進沙門威神之德猶不相及況復死瘦異學耶阿難若女人不得於此正法律中至信

捨家無家學道者正法當住千年今失五百歲餘有五百年阿難當知女人不得行五事若女人作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者終無是處當知男子得行五事若男子作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者必有是處佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品第十竟第二小土城誦訖

中阿含經卷第二十八

中阿含經卷第二十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品第十一（有二十五經） 第三念誦

柔輭龍象處　無常請瞻波　二十億八難
貧窮欲福田　優婆塞怨家　教曇彌降魔
賴吒優婆離　釋問及善生　商人世間福
息止至邊喻

大品柔輭經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘自我昔日出家學道爲從優遊從容閑樂極柔輭來我在父王悅頭檀家時爲我造作種種宮殿春殿夏殿及以冬殿爲我好遊戲故去殿不遠復造種種若干華池青蓮華池紅蓮華池赤蓮華池白蓮華池於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華常水常華使人守護不通一切爲我好遊戲故於其池岸植種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟多華波羅賴華爲我好遊戲故而使四人沐浴於我沐浴我已赤栴檀香用塗我身香塗身已著新繒衣上下內外表裏皆新晝夜常以繖蓋覆我莫令太子夜爲露所沾晝爲日所炙如常他家麤䴸麥飯豆羹薑菜爲第一食如是我父悅頭檀家最下使人粳粮餚饌爲第一食復次若有野田禽獸最美禽獸提帝邏和吒劫賓闍邏奚米何犂泥奢拖羅米如是野田禽獸最美禽獸常爲我設如是之食我憶昔時父悅頭檀家於夏四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛樂初不來下我欲出至園觀之時三十名騎

揀選上乘鹵簿前後侍從導引況復其餘我有是如意足此最柔輭我復憶昔時看田作人止息田上往詣閻浮樹下結跏趺坐離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊我作是念不多聞愚癡凡夫自有病法不離於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有病法不離於病若我見他病而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已因不病起貢高者即便自滅我復作是念不多聞愚癡凡夫自有老法不離於老見他人老憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有老法不離於老若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已若因壽起貢高者即便自滅不多聞愚癡凡夫爲不病貢髙豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲少壯貢髙豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲壽貢髙豪貴放逸因欲生癡不行梵行於是世尊即說頌曰

病法老法　及死亡法　如法自有　凡夫見惡
若我憎惡　不度此法　我不宜然　亦有是法
彼如是行　知法離生　無病少壯　爲壽貢髙
斷諸貢髙　見無欲安　彼如是覺　無怖於欲
得無有想　行淨梵行

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品龍象經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰烏陀夷共汝往至東河澡浴尊者烏陀

夷白曰唯然於是世尊將尊者烏陀夷往至東河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時波斯匿王有龍象名曰念作一切妓樂歷渡東河衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶世尊告曰如是烏陀夷如是烏陀夷象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷馬駱駝牛驢㝵行人樹生大形衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷若有世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害者我說彼是龍烏陀夷如來於世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害是故我名龍於是尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊唯願世尊加我威力善逝加我威力令我在佛前以龍相應頌頌讚世尊世尊告曰隨汝所欲於是尊者烏陀夷在於佛前以龍相應頌讚世尊曰

正覺生人間　自御得正定
修習行梵跡　息意能自樂
人之所敬重　超越一切法
亦爲天所敬　無著至眞人
越度一切結　於林離林去
捨欲樂無欲　如石出眞金
普聞正盡覺　如日昇虛空
一切龍中高　如衆山有嶽
稱說名大龍　而無所傷害
一切龍中龍　眞諦無上龍
溫潤無有害　此二是龍足
苦行及梵行　是謂龍所行
大龍信爲手　二功德爲牙
念項智慧頭　思惟分別法
受持諸法腹　樂遠離雙臂
住善息出入　內心至善定
龍行止俱定

坐定臥亦定　龍一切時定　是謂龍常法
無穢家受食　有穢則不受　得惡不淨食
捨之如師子　所得供養者　爲他慈愍受
龍食他信施　存命無所著　斷除大小結
解脱一切縛　隨彼所遊行　心無有繫著
猶如白蓮華　水生水長養　泥水不能著
妙音愛樂色　如是最上覺　世生行世間
不爲欲所染　如華水不著　猶如然火熾
不益薪則止　無薪火不傳　此火謂之滅
慧者說此喻　欲令解其義　是龍之所知
龍中龍所說　遠離婬欲恚　斷癡得無漏
龍捨離其身　此龍謂之滅

佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品說處經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘此有三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知云何爲三比丘因過去世說而說如是過去世時有比丘因未來世說而說如是未來世時有比丘因現在世說而說如是現在世時有是謂三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知因所說善習得義因不說不善習得義賢聖弟子兩耳一心聽法彼兩耳一心聽法已斷一法修一法一法作證彼斷一法修一法一法作證已便得正定賢聖弟子心得正定已便斷一切婬怒癡賢聖弟子如是得心解脱解脱已便知解脱我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞因其所說有四處當以觀人此賢者可

共說不可共說若使此賢者一向論不一向答者分別論不分別答者詰論不詰答者止論不止答者如是此賢者不得共說亦不得共論若使此賢者一向論便一向答者分別論分別答者詰論詰答者止論止答者如是此賢者得共說亦得共論復次因其所說更有四處當以觀人此賢者可共說不可共說若使此賢者於處非處不住者所知不住者說喻不住者道跡不住者如是此賢者不可共說亦不可共論若此賢者於處非處住者所知住者說喻住者道跡住者如是此賢者可得共說亦可得共論因所說時止息口行捨已所見捨怨結意捨欲捨恚捨癡捨慢捨不語捨慳嫉不求勝不伏他莫取所失說義說法說義說法已教復教止自歡喜令彼歡喜如是說義如是說事是聖說義是聖說事謂至竟漏盡於是世尊說此頌曰

若有諍論議　雜意懷貢高　非聖毀呰德
各各相求便　但求他過失　意欲降伏彼
更互而求勝　聖不如是說　若欲得論議
慧者當知時　有法亦有義　諸聖論如是
慧者如是說　無諍無貢高　意無有猒足
無結無有漏　隨順不顛倒　正知而爲說
善說則然可　自終不說惡　不以諍論議
亦不受他諍　知處及說處　是彼之所論
如是聖人說　慧者俱得義　爲現法得樂
亦爲後世安　當知聰達者　非倒非常說

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品說無常經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘色者無常無常則苦苦則非神覺亦無常無常則苦苦則非神想亦無常無常則苦苦則非神行亦無常無常則苦苦則非神識亦無常無常則苦苦則非神是爲色無常覺想行識無常無常則苦苦則非神多聞聖弟子作如是觀修習三十七道品無礙正思正念彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞若有衆生及九衆生居乃至有想無想處行餘第一有於其中間是第一是大是勝是最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何世中阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰

無著第一樂　斷欲無有愛　永捨離我慢
裂壞無明網　彼得不移動　心中無穢濁
不染著世間　梵行得無漏　了知於五陰
境界七善法　大雄遊行處　離一切恐怖
成就七覺寶　具學三種學　妙稱上朋友
佛最上尊子　成就十支道　大龍極定心
是世中第一　彼則無有愛　衆事不移動
解脫當來有　斷生老病死　所作辦滅漏
興起無學智　得身最後邊　梵行第一具
彼必不由他　上下及諸方　彼無有喜樂
能爲師子吼　世間無上覺

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品請請經第五（下一請字慈井切）

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆五百人俱共受夏坐爾時世尊月十五日說從解脫相請請時在比丘衆前敷座而坐告諸比丘我是梵志而得滅訖

無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等輩是我眞子從口而生法法所化謂汝等輩是我眞子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶爾時尊者舍梨子亦在衆中於是尊者舍梨子即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊屬之所說我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等輩是我眞子從口而生法法所化謂汝等輩是我眞子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶世尊諸不調者令得調御諸不息者令得止息諸不度者而令得度諸不解脫者令得解脫諸不滅訖者令得滅訖未得道者令其得道不施設梵行者令施設梵行知道覺道識道說道世尊弟子於後得法受教受訶受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意善知正法唯然世尊不嫌我身口意行耶彼時世尊告曰舍梨子我不嫌汝身口意行所以者何舍梨子汝有聰慧大慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧舍梨子汝成就實慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越教已則便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子我所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌汝身口意行尊者舍梨子復再叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行世尊不嫌此五百比丘身口意行耶世尊告曰舍梨子我亦不嫌此五百比丘身口意行所以者何舍梨子此五百比丘盡得無著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善

義正智正解脫唯除一比丘我亦本已記於現法中得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞舍梨子是故我不嫌此五百比丘身口意行尊者舍梨子復三叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行亦不嫌此五百比丘身口意行世尊此五百比丘幾比丘得三明達幾比丘得俱解脫幾比丘得慧解脫耶世尊告曰舍梨子此五百比丘九十比丘得三明達九十比丘得俱解脫餘比丘得慧解脫舍梨子此衆無枝無葉亦無節類清淨眞實得正住立爾時尊者傍耆舍亦在衆中於是尊者傍耆舍即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰唯然世尊加我威力唯願善逝加我威力令我在佛及比丘衆前以如義相應而作讚頌世尊告曰傍耆舍隨汝所欲於是尊者傍耆舍在佛及比丘衆前以如義相應而讚頌曰

今十五請日　集坐五百衆　斷除諸結縛
無礙有盡仙　清淨光明照　解脫一切有
生老病死盡　漏滅所作辦　掉悔及疑結
慢縛漏已盡　拔斷愛結刺　上醫無復有
勇猛如師子　一切恐畏除　已度於生死
諸漏已滅訖　猶如轉輪王　羣臣所圍繞
悉領一切地　乃至於大海　如是勇猛伏
無上商人主　弟子樂恭敬　三達離死怖
一切是佛子　永除枝葉節　轉無上法輪
稽首第一尊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時

世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦再默然不答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜又訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已爲不淨彼時尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目揵連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨者我已逐出世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人當

得大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目揵連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士有良稻田或有麥田生草名穢麥其根相似莖節葉華皆亦似麥後生實已居士見之便作是念是麥汙辱是麥憎刺知已便拔擲棄於外所以者何莫令汙穢餘眞好麥如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士秋時颺穀穀聚之中若有成實者颺便止住若不成實及粃糠者便隨風去居士見已即持掃篲掃治令淨所以者何莫令汙雜餘淨好稻如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎

是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士爲過泉水故作通水槽持斧入林扣打諸樹若堅實者其聲便小若空中者其聲便大居士知已便斫治節擬作通水槽如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者於是世尊說此頌曰

共會集當知　惡欲憎恚嫉　不語結恨慳
嫉妬諂欺誑　在衆詐言息　屏處稱沙門
陰作諸惡行　惡見不守護　欺誑妄語言
如是當知彼　徃集不與會　擯棄不共止
欺詐誑說多　非息稱說息　知時具淨行
擯棄遠離彼　清淨共清淨　常當共和合
和合得安隱　如是得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品沙門二十億經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者沙門二十億亦遊舍衛國在闇林中前夜後夜學習不眠精勤正住修習道品於是尊者沙門二十億安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我爲第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶爾時世尊以他心智知尊者沙門二十億心之所念便告一比丘

汝往至彼呼沙門二十億來於是一比丘白曰唯然即從座起稽首禮足遶三帀而去往至尊者沙門二十億所而語彼曰世尊呼汝尊者沙門二十億聞比丘語即詣佛所稽首作禮却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶彼時尊者沙門二十億羞恥慙愧則無無畏世尊知我心之所念叉手向佛白曰實爾世尊告曰沙門我今問汝隨所解答於意云何汝在家時善調彈琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門二十億白曰如是世尊復問於意云何若彈琴弦急為有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴弦緩為有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴調弦不急不緩適得其中為有和音可愛樂耶沙門答曰如是世尊世尊告曰如是沙門極大精進令心掉亂不極精進令心懈怠是故汝當分別此時觀察此相莫得放逸爾時尊者沙門二十億聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足繞三帀而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙門二十

億得阿羅訶已而作是念今正是時我寧可往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者沙門二十億往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智解脫者彼於爾時樂此六處樂於無欲樂於遠離樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動世尊或有一人而作是念此賢者以依信故樂於無欲者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於無欲世尊或有一人而作是念此賢者以貪利稱譽求供養故樂於遠離者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於遠離世尊或有一人而作是念此賢者以依戒故樂於無諍者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫者彼於爾時樂此六處世尊若有比丘學未得意求願無上安隱涅槃者彼於爾時成就學根及學戒彼於後時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真者彼於爾時成就無學根及無學戒世尊猶幼少童子彼於爾時成就小根及小戒彼於後時具足學根者彼於爾時成就學根及學戒如是世尊若有比丘學未得意求願無上安隱涅槃者彼於爾時成就學根及學戒彼於後時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如眞者彼於爾時成就無學根及無學戒彼若有眼所知色與眼對者不能令失此心解脱慧解脱心在內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法與對意者不能令失此心解脱慧解脱心在內住善制守持觀興衰法世尊猶去村不遠有大石山不破不缺不脆堅住不空合一若東方有大風雨來不能令摇不動轉移亦非東方風移至南方若南方有大風雨來不能令摇不動轉移亦非南方風移至西方若西方有大風雨來不能令摇不動轉移亦非西方風移至北方若北方有大風雨來不能令摇不動轉移亦非北方風移至諸方如是彼若有眼所知色與對眼者不能令失此心解脱慧解脱心在內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法與對意者不能令失此心解脱慧解脱心在內住善制守持觀興衰法於是尊者沙門二十億說此頌曰

樂在無欲　心存遠離　喜於無諍　受盡欣悦
亦樂受盡　心不移動　得知如眞　從是心解
得心解已　比丘息根　作已不觀　無所求作
猶如石山　風不能動　色聲香味　身觸亦然
愛不愛法　不能動心

尊者沙門二十億於佛前說得究竟智已即從座起稽首佛足繞三帀而去爾時世尊尊者沙門二十億去後不久告諸比丘諸族姓子應如是來於我前說得究竟智如沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他

說義現法隨諸處也莫令如癡增上慢所纏來於我前說得究竟智彼不得義但大煩勞沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他說義現法隨諸處也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品八難經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘人行梵行而有八難八非時也云何爲八若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生地獄中是謂人行梵行第一難第一非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生畜生中生餓鬼中生長壽天中生在邊國夷狄之中無信無恩無有反復若無比丘比丘尼優婆塞優婆夷是謂人行梵行第五難第五非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時雖生中國而聾瘂如羊鳴常以手語不能知說善惡之義是謂人行梵行第六難第六非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時雖生中國不聾不瘂如羊鳴不以手語又能知說善惡之義然有

邪見及顛倒見如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第七難第七非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐不出於世亦不說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第八難第八非時人行梵行有一不難有一是時

云何人行梵行有一不難有一是時若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行有一不難有一是時於是世尊說此頌曰

若得人身者　說最微妙法　若有不得遇
必不遇其時　多說梵行難　人在於後世
若得遇其時　是世中甚難　欲得復人身
及聞微妙法　當以精勤學　人自哀愍故

談說聞善法　莫令失其時　若失此時者
必憂墮地獄　若不遇其時　不聞說善法
如商人失財　受生死無量　若有得人身
聞說正善法　遵奉世尊教　必遭遇其時
若遭遇此時　堪任正梵行　成就無上眼
日親之所說　彼爲常自護　進行離諸使
斷滅一切結　降魔魔眷屬　彼度於世間
謂得盡諸漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品貧窮經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有欲人貧窮爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人貧窮舉貸他家財物世中舉貸他家財物爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸財物不得時還白曰長息世中長息爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人長息不還財主責索世中財主責索爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主責索不能得償財主數往至彼求索世中財主數往至彼求索爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼故不還便爲財主之所收縛世中爲財主收縛爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊是爲世中有欲人貧窮是大苦世中有欲人舉貸財物是大苦世中有欲人舉貸長息是大苦世中有欲人財主責索是大苦世中有欲人財主數往至彼求索是大苦世中有欲人爲財

主收縛是大苦如是若有於此聖法之中無信於善法無禁戒無博聞無布施無智慧於善法彼雖多有金銀琉璃水精摩尼白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯蝳蝐硨磲碧玉赤石琁珠然彼故貧窮無有力勢是我聖法中說不善貧窮也彼身惡行口意惡行是我聖法中說不善舉貸也彼欲覆藏身之惡行不自發露不欲道說不欲令人訶責意不順求欲覆藏口意惡行不自發露不欲道說不欲令人訶責意不順求是我聖法中說不善長息也彼或行村邑及村邑外諸梵行者見已便作是說諸賢此人如是作如是行如是惡如是不淨是村邑刺彼作是說諸賢我不如是作不如是行不如是惡不如是不淨亦非村邑刺是我聖法中說不善責索也彼或在無事處或在山林樹下或在空閑居念三不善念欲念恚念害念是我聖法中說不善數往求索也彼作身惡行口意惡行彼作身惡行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中是我聖法中說不善收縛也我不見縛更有如是苦如是重如是麤如是不可樂如地獄畜生餓鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶比丘已知滅盡拔其根本永無來生於是世尊說此頌曰

世間貧窮苦　舉貸他錢財　舉貸錢財已
他責爲苦惱　財主往求索　因此收繫縛
此縛甚重苦　世間樂於欲　於聖法亦然
若無有正信　無慙及無愧　作惡不善行
身作不善行　口意俱亦然　覆藏不欲說
不樂正教訶　若有數數行　意念則爲苦

或村或靜處　因是必有悔　身口習諸行
及意之所念　惡業轉增多　數數作復作
彼惡業無慧　多作不善已　隨所生畢訖
必往地獄縛　此縛最甚苦　雄猛之所離
如法得財利　不負得安隱　施與得歡喜
二俱皆獲利　如是諸居士　因施福增多
如是聖法律　若有好誠信　具足成慙愧
庶幾無慳貪　已捨離五蓋　常樂行精進
成就諸禪定　滿具常安樂　已得無食樂
猶如水浴淨　不動心解脫　一切有結盡
無病爲涅槃　謂之無上燈　無憂無塵妄
是說不移動

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十九

音釋

繖蘇旱切蓋也又繖絲綾爲蓋也　詰苦吉切問也　纇盧對切疵也　鑰以灼切關下牡也以鐵爲之摺鑷內以搏取其鍵曰鑰鍵鑷須也　擯必刃切斥也　颺餘亮切簸颺也　粃糠粃卑履切不成粟也糠苦岡切穀皮也　箒之九切箒也　脆七芮切小輭而易斷曰脆　聾瘂聾盧紅切瘂烏下切　蝳蝐蝳徒耐切蝐莫佩切蝳蝐龜屬

中阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品行欲經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中爲有幾人行欲世尊告曰居士世中凡有十人行欲云何爲十居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與

樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲行人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已染著縛繳繳已染著不見災患不知出要而用如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用如是有一行欲人也居士若有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人爲最下也居士若有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人爲最上也居士若有一行欲人如法以道求索財物彼如法以

道求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用者此行欲人於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最尊爲最妙也猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者爲最第一最大最上最勝最尊爲精妙也如是居士此行欲人於諸行欲人爲最第一最大最上最勝最尊爲最妙也於是世尊說此頌曰

若非法求財　及法非法求　不供不自用
亦不施爲福　二俱皆有惡　於行欲最下
若如法求財　自身勤所得　供他及自用
亦以施爲福　二俱皆有德　於行欲最上
若得出惡慧　行欲住在家　見災患知足
節儉用財物　彼得出欲慧　於行欲最上

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品福田經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中爲有幾福田人世尊告曰居士世中凡有二種福田人云何爲二一者學人二者無學人學人有十八無學人有九居士云何十八學人信行法行信解見到身證家家一種向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流色究竟是謂十八學人居士云何九無學人

思法昇進法不動法退法不退法護法護則不退不護則退實住法慧解脫俱解脫是謂九無學人於是世尊說此頌曰

世中學無學　可尊可奉敬　彼能正其身
口意亦復然　居士是良田　施彼得大福

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品優婆塞經第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士與大優婆塞衆五百人俱往詣尊者舍梨子所稽首作禮却坐一面五百優婆塞亦爲作禮却坐一面給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起往詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後不久給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子及衆坐已定世尊告曰舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心現法樂居易不難得舍梨子汝當記莂聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊舍梨子云何白衣聖弟子善護行五法白衣聖弟子者離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心白衣聖弟子善護行此第一法復次舍梨子白衣聖弟子離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報不以偷所覆常自護已彼於不與取淨

除其心白衣聖弟子善護行此第二法復次舍梨子白衣聖弟子離邪婬斷邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或兄弟所護或姊妹所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名雇債至華鬘親不犯如是女彼於邪淫淨除其心白衣聖弟子善護行此第三法復次舍梨子白衣聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心白衣聖弟子善護行此第四法復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善護行此第五法舍梨子白衣聖弟子云何得四增上心現法樂居易不難得白衣聖弟子念如來彼如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐如是念如來已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得第一增上心現法樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子念法世尊善說法必至究竟無煩無熱常有不移動如是觀如是覺如是知如是念法已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣法心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得此第二增上心復次舍梨子白衣聖弟子念衆如來聖衆善趣正趣向法次法順行如法彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那含趣

阿那含有斯陀含趣斯陀含有須陀洹趣須陀洹是謂四雙八輩謂如來衆成就尸賴成就三昧成就般若成就解脱成就解脱知見可敬可重可奉可供世良福田彼如是念如來衆若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來衆心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得第三增上心現法樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子息念尸賴此尸賴不缺不穿無穢無濁住如地不虛妄聖所稱譽具善受持彼如是自念尸賴若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得第四增上心現法樂居易不難得舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行此五法得此四增上心現法樂居易不難得者舍梨子汝記莂白衣聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊於是世尊說此頌曰

慧者住在家　見地獄恐怖　因受持聖法
除去一切惡　不殺害衆生　知而能捨離
眞諦不妄言　不盜他財物　自有婦知足
不樂求他妻　捨離斷飲酒　心亂狂癡本
常當念正覺　思惟諸善法　念衆觀尸賴
從是得歡喜　欲行其布施　當以望其福
先施於息心　如是成果報　我今說息心
舍梨子善聽　若有黑及白　赤色之與黃

牦色愛樂色　牛及諸鴿鳥　隨彼所生處
良御牛在前　身力成具足　善速往來快
取彼之所能　莫以色爲非　如是此人間
若有所生處　刹帝利梵志　居士本工師
隨彼所生處　長老淨持戒　世無著善逝
施彼得大果　愚癡無所知　無慧無所聞
施彼得果少　無光無所照　若光有所照
有慧佛弟子　信向善逝者　根生善堅住
彼是生善處　如意往入家　最後得涅槃
如是各有緣

佛說如是尊者舍梨子及諸比丘給孤獨居士五百優婆塞聞佛所說歡喜奉行

大品怨家經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來云何爲七怨家者不欲令怨家有好色所以者何怨家者不樂怨家有好色人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然色故惡所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第一怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家安隱眠所以者何怨家者不樂怨家安隱眠人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖臥以御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕迦陵伽波和羅波遮悉多羅那然故憂苦眠所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第二怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家得大利所以者何怨家者不樂怨家得大利人有瞋恚習瞋恚

瞋恚所覆心不捨瞋恚彼應得利而不得利應不得利而得利彼此二法更互相違大得不利所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第三怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有朋友所以者何怨家者不樂怨家有朋友人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼若有親朋友捨離避去所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第四怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有稱譽所以者何怨家者不樂怨家有名稱人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼惡名醜聲周聞諸方所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第五怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家極大富所以者何怨家者不樂怨家極大富人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼作如是身口意行使彼大失財物所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第六怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家身壞命終必至善處生於天上所以者何怨家者不樂怨家往至善處人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚身口意惡行彼身口意惡行已身壞命終必至惡處生地獄中所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來此七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來於是世尊說此頌曰

瞋者得惡色　眠臥苦不安　應獲得大財
反更得不利　親親善朋友　遠離瞋恚人

數數習瞋恚　惡名流諸方　瞋作身口業
恚纏行意業　人爲恚所覆　失一切財物
瞋恚生不利　瞋恚生心穢　恐怖生於內
人所不能覺　瞋者不知義　瞋者不曉法
無目盲闇塞　謂樂瞋恚人　恚初發惡色
猶火始起煙　從是生憎嫉　緣是諸人瞋
若瞋者所作　善行及不善　於後瞋恚盛
煩熱如火燒　所謂煩熱業　及諸法所纏
彼彼我今說　汝等善心聽　瞋者逆害父
及於諸兄弟　亦殺姊與妹　瞋者多所殘
所生及長養　得見此世間　因彼得存命
此母瞋亦害　無羞無慚愧　瞋纏無所言
人爲恚所覆　口無所不說　造作癡罪業
而自夭其命　作時不自覺　因瞋生恐怖
繫著自己身　愛樂無極已　雖愛念已身
瞋者亦自害　以刀而自刺　或從巖自投
或以繩自絞　及服諸毒藥　如是像瞋恚
是死依於恚　彼彼一切斷　用慧能覺了
小小不善業　慧者了能除　當堪耐是行
欲令無惡色　無恚亦無憂　除煙無貢高
調御斷瞋恚　滅訖無有漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品教曇彌經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者曇彌爲生地尊者作佛圖主爲人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此於是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆捨離去不樂住此便作是念此生地諸比丘以何意故皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞

聞此生地尊者曇彌生地尊長作佛圖主爲人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞已即共往詣尊者曇彌所驅逐曇彌令出生地諸寺中去於是尊者曇彌爲生地諸優婆塞所驅令出生地諸寺中去即攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊者曇彌往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去彼時世尊告曰止止曇彌何須說此尊者曇彌叉手向佛再白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世尊亦再告曰曇彌往昔之時此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行彼入大海不遠便放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者終不還船若視岸鷹不得至大海岸者便來還船如是曇彌爲生地優婆塞所驅逐令出生地諸寺故便還至我所止止曇彌何須復說此尊者曇彌復三白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世尊亦復三告曰曇彌汝住沙門法爲生地諸優婆塞所驅逐令出生地諸寺耶於是尊者曇彌即從座起叉手向佛白曰世尊云何沙門住沙門法世尊告曰曇彌昔時有人壽八萬歲曇彌人壽八萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛曇彌人壽八萬歲時女年五

百歲乃嫁曇彌人壽八萬歲時有如是病大便小便欲不食老曇彌人壽八萬歲時有王名高羅婆聰明智慧為轉輪王有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七具足千子顏貌端正勇猛無畏能伏他衆故必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法治化令得安隱曇彌高羅婆王有樹名善住尼拘類樹王曇彌善住尼拘類樹王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食曇彌善住尼拘類樹王果大如二斗瓶味如淳蜜丸曇彌善住尼拘類樹王果無有護者亦無更相偷有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得食果往至善住尼拘類樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去善住尼拘類樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反復所以者何從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折其枝持果歸去寧令善住尼拘類樹王無果不生果善住尼拘類樹王即無果亦不生果復有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得噉果往詣善住尼拘類樹王所見善住尼拘類樹王無果亦不生果即便往詣高羅婆王所白曰天王當知善住尼拘類樹王無果亦不生果高羅婆王聞已猶如力士屈伸臂頃如是高羅婆王於拘樓瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰拘翼當知善住尼拘類樹王無果亦不生果於是天帝釋及高羅婆王猶如力士屈伸臂頃如是天帝釋及高羅婆王

於三十三天中没至拘樓瘦去善住尼拘類樹王不遠住天帝釋作如其像如意足以如其像如意足化作大水暴風雨作大水暴風雨已善住尼拘類樹王拔根倒竪於是善住尼拘類樹王居止諸天因此故憂苦愁慼啼泣垂淚在天帝釋前立天帝釋問曰天汝何意憂苦愁慼啼泣垂淚在我前立耶彼天白曰拘翼當知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒竪時天帝釋告彼樹天曰天汝樹天住樹天法大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒竪耶樹天白曰拘翼云何樹天住樹天法耶天帝釋告曰天若使人欲得樹根持樹根去欲得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去樹天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨樹天捨意而住樹王如是樹天住樹天法天復白曰拘翼我樹天不住樹天法從今日始樹天住樹天法願善住尼拘類樹王還復如本於是天帝釋作如其像如意足作如其像如意足已復化作大水暴風雨化作大水暴風雨已善住尼拘類樹王即復如是如是曇彌若有比丘罵者不罵瞋者不瞋破者不破打者不打如是曇彌沙門住沙門法於是尊者曇彌即從座起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂淚白曰世尊我非沙門住沙門法從今日始沙門住沙門法世尊告曰曇彌昔有大師名曰善眼爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足曇彌善眼大師有無量百千弟子曇彌善眼大師爲諸弟子說梵世法曇彌若善眼大師爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或

生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天曇彌若善眼大師為說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天曇彌彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌彼時善眼大師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌善眼大師及諸弟子學道不虛得大果報如善眼大師如是牟梨破羣那阿羅那遮婆羅門瞿陀梨舍哆害提婆羅摩納儲提摩麗橋鞞陀羅及薩哆富樓奚哆曇彌七富樓奚哆師亦有無量百千弟子曇彌七富樓奚哆師為諸弟子說梵世法若七富樓奚哆師為說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若七富樓奚哆師為說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天曇彌七富樓奚哆師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌彼時七富樓奚多師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌七富樓奚哆師及諸弟子學道不虛得大果報曇彌若有罵彼七師及無量百千眷屬打破瞋恚責數者必受無量罪若有一成就正見佛弟子比丘得小果罵詈打破瞋恚責數者此受罪多於彼是故曇彌汝等各各更

迭相護所以者何離此過已更無有失於是世尊說此頌曰

須涅牟梨破羣那　阿羅那遮婆羅門　瞿陀梨舍哆　害提婆羅摩納　儲提摩麗橋鞞陀羅　薩哆富樓奚哆

此在過去世　七師有名德　無愛縛樂悲
欲結盡過去　彼有諸弟子　無量百千數
彼亦離欲結　須臾不究竟　若彼外仙人
善護行苦行　心中懷憎嫉　罵者受罪多
若一得正見　佛子住小果　罵詈責打破
受罪多於彼　是故汝曇彌　各各更相護
所以更相護　重罪無過是　如是甚重苦
亦爲聖所惡　必得受惡色　莫取邪見處
此是最下人　聖法之所說　謂未離婬欲
得微微五根　信精進念慧　正定及正觀
如是得此苦　前所受其殃　自受其殃已
於後便害他　若能自護者　彼爲能護外
是故當自護　慧者無殃樂

佛說如是尊者曇彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品降魔經第十五

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者大目揵連教授爲佛而作禪屋露地經行彼時魔王化作細形入尊者大目揵連腹中於是尊者大目揵連即作是念我今腹重猶如食豆我寧可入如其像定以如其像定自觀其腹是時尊者大目揵連至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐入如其像定以其像定自觀其腹尊者大目揵連便知魔王在其腹中尊者大目揵連即從定覺語

魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦彼時魔王便作是念此沙門不見不知而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能速知速見況復弟子能知見耶尊者大目揵連復語魔王我復知汝意汝作是念此沙門不知不見而作是說汝波旬出汝波旬出汝莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能如是速知速見況復弟子能知見耶彼魔波旬復作是念今此沙門知見我故而作是說耳於是魔波旬化作細形從口中出出在尊者大目揵連前立尊者大目揵連告曰波旬昔有如來名覺礫拘荀大無所著等正覺我時作魔名曰惡我有妹名黑汝是彼子波旬因此事故汝是我外甥波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺有二大弟子一者名音二者名想波旬以何義故尊者音名音耶波旬尊者音住梵天上以常音聲滿千世界更無有弟子音聲與彼等者相似者勝者波旬以是義故尊者音名音也波旬復以何義尊者想名想耶波旬尊者想所依遊行村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立於正念彼乞食已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至無事處或至山林樹下或至閑居

靜處敷尼師壇結跏趺坐速入想知滅定彼
時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼
山林人見入想知滅定便作是念今此沙門
於無事處坐而命終我等寧可以燥樵草拾
已積聚覆其身上而耶維之即拾樵草積覆
其身以火然之便捨而去彼尊者想過夜平
旦從定覺起抖擻衣服所依村邑遊行如常
著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立
於正念彼放牛羊人取樵草人或行路人入
彼山林人先見者便作是念今此沙門在無
事處坐而命終我等昨已拾燥樵草積覆其
身以火燒之然已而去然此賢者更復想也
波旬以是義故尊者想名想也波旬彼時惡
魔便作是念此禿沙門以黑所縛斷種無子
彼學禪伺增伺數數伺猶若如驢竟日負重
繫在櫪上不得麥食爲彼麥故伺增伺數數
伺如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪
伺增伺數數伺猶如猫子在鼠穴邊欲捕鼠
故伺增伺數數伺如是此禿沙門爲黑所縛
斷種無子彼學禪伺增伺數數伺猶如鵂狐
在燥樵積間爲捕鼠故伺增伺數數伺如是
此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪伺增伺
數數伺猶如鶴鳥在水岸邊爲捕魚故伺增
伺數數伺如是此禿沙門爲黑所縛斷種無
子學禪伺增伺數數伺彼何所伺爲何義伺
求何等伺彼調亂狂發敗壞我不知彼何所
從來亦不知彼何所從去亦不知住止不知
死不知生我寧可教勑梵志居士汝等共來
罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得其便波旬彼

時惡魔便敎勑梵志居士彼梵志居士罵詈精進沙門打破責數彼梵志居士或以木打或以石擲或以杖撾或傷精進沙門頭或裂壞衣或破應器爾時梵志居士若有死者因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中彼生已作是念我應受此苦當復更受極苦過是所以者何以我等向精進沙門行惡行故波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子用傷其頭裂壞其衣破其應器已往詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所爾時覺礫拘荀大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶而爲說法覺礫拘荀大如來無所著等正覺遥見弟子頭傷衣裂鉢破而來見已告諸比丘汝等見不惡魔敎勑梵志居士汝等共來罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打破責數時儻能起惡心令我得其便比丘汝等當以心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令惡魔求便不能得便波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺以此敎諸弟子彼即受敎心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊以此故彼惡魔求便不能得便波旬彼時惡魔復作是念我以此事求

精進沙門便而不能得我寧可教勑梵志居士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便波旬彼梵志居士爲惡魔所教勑已即共奉敬供養禮事精進沙門以衣敷地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志居士以髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志居士以手捧持種種飲食住道邊待而作是說精進沙門受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂諸信梵志居士見精進沙門敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門作如是說受是用是可持是去隨意所用爾時梵志居士若有死者因此緣此身壞命終必至善處生於天上生已作是念我應受是樂當復更受極樂勝是所以者何以我等向精進沙門行善行故波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子得奉敬供養禮事已往詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所是時覺礫拘荀大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶而爲說法覺礫拘荀大如來無所著等正覺遥見弟子得奉敬供養禮事而來見已告諸比丘汝等見不惡魔教勑梵志居士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便比丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺以此教教諸

弟子彼即受教觀一切行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬彼時惡魔復作是念我以此事求精進沙門便而不能得我寧可化作年少形手執大杖住在道邊打尊者音頭令破血流面波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺於後所依村邑遊行彼於平旦著衣持鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬爾時惡魔化作年少形手執大杖住在道邊擊尊者音頭破血流面波旬尊者音破頭流血已隨從覺礫拘荀大如來無所著等正覺後猶影不離波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺至村邑已極其身力右旋顧視猶如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸方波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流于面隨佛後行如影不離便作是說此惡魔凶暴大有威力此惡魔不知猒足波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺說語未訖彼時惡魔便於彼處其身即墮無缺大地獄波旬此大地獄而有四名一者無缺二者百釘三者逆刺四者六更彼大地獄其中有卒往至惡魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等共合者當知滿百年於是魔波旬聞說此已即便心悸恐怖驚懼身毛皆竪向尊者大目揵連即說頌曰

云何彼地獄　惡魔昔在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘

尊者大目揵連即時以偈答魔波旬曰

地獄名無缺　惡魔曾在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘　彼鐵釘有百　一切各逆刺
地獄名無缺　惡魔昔在中　若有不知者

比丘佛弟子　必得如是苦　受黑業之報
若干種園觀　人者在於地　食自然粳米
居止在北洲　大須彌山巖　善修之所熏
修習於解脫　受持最後身　跱立在大衆
宮殿住至劫　金色可愛樂　猶火焰晃昱
作諸衆妓樂　往詣帝釋所　本以一屋舍
善覺了爲施　若釋在前行　昇毗闍延殿
見釋大歡喜　天女各各舞　若見比丘來
還顧有慙愧　若毗闍延殿　見比丘問義
大仙頗能知　愛盡得解脫　比丘即爲答
問者如其義　拘翼我能知　愛盡得解脫
聞彼之所答　釋得歡喜樂　比丘多饒益
所說如其義　若毗闍延殿　問帝釋天王
此殿名何等　汝釋攝持城　釋答大仙人
名毗闍延哆　是謂千世界　於千世界中

無有勝此殿　如毗闍延哆　天王天帝釋
自在隨所遊　受樂那遊哆　化作一行百
毗闍延殿內　釋得自在遊　毗闍延大殿
足指能振動　天王眼所觀　釋得自在遊
若鹿子母堂　築基極深堅　難動不可振
如意足能搖　彼有瑠璃地　聖人之所履
滑澤樂更觸　布柔輭綿縟　愛語共和合
天王常歡喜　善能作妓樂　音節善諧和
諸天來會聚　而說須陀洹　若干無量千
及百諸那術　至三十三天　慧眼者說法
聞彼所說法　歡喜而奉行　我亦有是法
如仙人所說　謂至梵天上　問彼梵天事
梵故有此見　謂見昔時有　我住有常存
恒有不變易　梵天爲答彼　大仙我無見
謂見昔時有　我恒常不變　我見此境界

諸梵皆過去　我今何由說　恒常不變易
我見此世間　正覺之所說　隨所因緣生
所往而轉還　火無有思念　我燒愚癡人
火然若愚觸　必自然得燒　如是汝波旬
觸嬈於如來　久作不善行　受報亦當久
魔汝莫厭佛　莫嬈害比丘　一比丘降魔
任在於怖林　彼鬼愁憂慼　目連之所訶
恐怖無智慧　即於彼處沒

尊者大目揵連所說如是彼魔波旬聞尊者大目揵連所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十

音釋

繳苦了切纏繳也　牻莫江切白黑相雜曰牻　氍氀氍强魚切毛席也氀力朱切毛布也　毾㲪毾吐盍切㲪都滕切毾㲪罽屬毛毾也　羅縠縠胡谷切縐紗曰縠　襯初覲切近身衣也　絞古巧切縊也　礫郎擊切　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　鵂許尤切角鴟也　樵積樵慈消切柴也積子智切聚也　燄羊瞻切火光也　縟正作褥如欲切裀褥也

中阿含經卷第三十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品賴吒和羅經第十六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦與大比丘衆俱往至鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝和園中爾時鍮蘆吒梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘樓瘦與大比丘衆俱來至此鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝和園中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利我等應共往見沙門瞿曇禮拜供養鍮蘆吒梵志居士聞已各與等類眷屬相隨從鍮蘆吒出北行至尸攝和園欲見世尊禮拜供養往詣佛已彼鍮蘆吒梵志居士或稽首佛足却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遥見佛已默然而坐彼時鍮蘆吒梵志居士各坐已定佛爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時鍮蘆吒梵志居士佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起稽首佛足繞佛三帀而去彼時賴吒和羅居士子故坐不起於是賴吒和羅居士子鍮蘆吒梵志居士去後不久即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行世

尊願我得從世尊出家學道而受具足得作比丘淨修梵行世尊問曰居士子父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道耶賴吒和羅居士子白曰世尊父母未聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子若父母不聽汝於正法律中至信捨家無家學道者我不得度汝出家學道亦不得授具足賴吒和羅居士子白曰世尊我當方便從父母求必令聽我於正法律中至信捨家無家學道世尊告曰居士子隨汝所欲於是賴吒和羅居士子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀還歸白曰二尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅父母告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無猒足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶賴吒和羅居士子復至再三白曰二尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅居士子父母亦至再三告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無猒足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶於是賴吒和羅居士子即時臥地從今不起不飲不食乃至父母聽我於正法律中至信捨家無家學道於是賴吒和羅居士子一日不食至二三四多日不食於是賴吒和羅居士子父母往至子所告曰賴吒和羅汝至柔輭身體極好常坐臥好牀汝今不知苦

耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難爾時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子父母往至賴吒和羅親親及諸臣所而作是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起賴吒和羅居士子親親及諸臣等即便共至賴吒和羅所語曰賴吒和羅汝至柔軟身體極好常坐卧好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子父母至賴吒和羅居士子善知識同伴同時所而作是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒和羅居士子所而作是語賴吒和羅汝至柔軟身體極好常坐卧好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時往至賴吒和羅居士子父母所作如是語可聽賴吒和羅於正法律中至信捨家無家學道若其樂者於此生中故可相見若不樂者必自來還歸父母所今若不聽定死無疑當何所益於是賴吒和羅居士子父母聞已語賴吒和羅居士子善知識同伴同時曰我今聽賴吒和羅於正法律中至信捨家無家學道若學道來還故可見也賴吒和羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴

吒和羅所便作是語居士子父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道若學道已還見父母賴吒和羅居士子聞是語已便大歡喜生愛生樂從地而起漸養其身身平復已從鍮蘆吒出往詣佛所稽首佛足白曰世尊父母聽我於正法律中至信捨家無家學道唯願世尊聽從世尊出家學道而受具足得作比丘於是世尊度賴吒和羅居士子出家學道授其具足授具足已於鍮蘆吒隨住數時於後則便攝衣持鉢遊行展轉往至舍衛國住勝林給孤獨園尊者賴吒和羅出家學道受具足已在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者賴吒和羅知法已至得阿羅訶於是尊者賴吒和羅得阿羅訶已後或九年十年而作是念我本已許出家學道還見父母我今寧可還赴本要於是尊者賴吒和羅往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我本有要出家學道已還見父母世尊我今辭行往見父母赴其本要爾時世尊便作是念此賴吒和羅族姓子若使捨戒罷道行欲如本者必無是處世尊知已告曰汝去未度者度未解脫者令得解脫未滅訖者令得滅訖賴吒和羅今隨汝意彼時尊者賴吒和羅聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三帀而去至已房中收舉卧具著衣持鉢遊行展轉往至鍮蘆吒住鍮蘆吒村北

尸攝和園於是尊者賴吒和羅過夜平旦著
衣持鉢入鍮蘆吒而行乞食尊者賴吒和羅
作如是念世尊稱歎次第乞食我今寧可於
此鍮蘆吒次第乞食尊者賴吒和羅便於鍮
蘆吒次第乞食展轉至本家彼時尊者賴吒
和羅父在中門住修理鬚髮尊者賴吒和羅
父遥見尊者賴吒和羅來便作是語此禿沙
門爲黒所縛斷種無子破壞我家我有一子
極愛憐念意常忍樂見無猒足彼將去度當
莫與食尊者賴吒和羅自於父家不得布施
但得責數此禿沙門爲黒所縛斷種無子破
壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無
猒足彼將去度當莫與食尊者賴吒和羅知
已便速出去彼時尊者賴吒和羅父家婢使
以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中尊者賴吒
和羅見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞
聚中便作是語汝妹若此臭爛飲食法應棄
者可著我鉢中我當食之彼時尊者賴吒和
羅父家婢使以箕中臭爛飲食寫著鉢中寫
著鉢中時取其二相識其音聲及其手足取
二相已即往至尊者賴吒和羅父所而作是
語尊今當知尊子賴吒和羅還來至此鍮蘆
吒可往見之尊者賴吒和羅父聞已大歡喜
踊躍左手攝衣右手摩抆鬚髮疾往詣尊者
賴吒和羅所彼時尊者賴吒和羅向壁食此
臭爛食尊者賴吒和羅父見尊者賴吒和羅
向壁食此臭爛食作如是說汝賴吒和羅汝
至柔輭身體極好常食好食賴吒和羅汝云
何乃食此臭爛食耶賴吒和羅汝以何意來
此鍮蘆吒而不能還至父母家耶尊者賴吒

和羅白曰居士我入父家不得布施但得責數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我唯有一子至愛憐念意常愛樂見無猒足彼將去度嘗莫與食我聞此已便速出去尊者賴吒和羅父即辭謝曰賴吒和羅可忍賴吒和羅可忍我實不知賴吒和羅還入父家於是尊者賴吒和羅父敬心扶抱尊者賴吒和羅將入於內敷座令坐尊者賴吒和羅即便就坐於是其父見尊者賴吒和羅坐已往至婦所而作是語卿今當知賴吒和羅族姓子今來還家可速辦飲食尊者賴吒和羅母聞已大歡喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾輦錢出著中庭地聚作大積彼大錢積一面立人一面坐人各不相見作大錢積已往詣尊者賴吒和羅所作如是語賴吒和羅是汝母分所有錢財汝父錢財無量百千不可復計今盡付汝賴吒和羅汝可捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒和羅白其母曰我今欲有所說能見聽不尊者賴吒和羅母語曰居士子汝有所說我當聽之尊者賴吒和羅白其母曰當作新布囊用盛滿錢以車載之至恒伽江寫著深處所以者何因此錢故令人憂苦愁慼啼哭不得快樂於是尊者賴吒和羅母而作是念以此方便不能令子賴吒和羅捨戒罷道我寧可至其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎

有何天女勝於我者而令賢郎捨我爲彼修梵行耶於是其母即至尊者賴吒和羅其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我爲彼修梵行耶彼時尊者賴吒和羅其本婦等即各以先所著瓔珞嚴飾其身尊者賴吒和羅本在家時極所愛念以此瓔珞嚴飾身已往詣尊者賴吒和羅所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我爲彼修梵行耶尊者賴吒和羅語本婦曰諸妹當知我不爲天女故修於梵行所爲修梵行者彼義已得佛教所作今已成辦尊者賴吒和羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作是語我非賢郎妹然賢郎喚我爲妹於是尊者賴吒和羅迴還顧視白父母曰居士若施食者便以時施何爲相嬈爾時父母即從坐起自行澡水以上味餚饍種種豐饒食噉含消手自斟酌極令飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者賴吒和羅爲父母說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起立說頌曰

觀此嚴飾形　珍寶瓔珞等　右槃縈其髮
紺黛畫眉目　此欺愚癡人　不誑度彼岸
以衆好綵色　莊嚴臭穢身　此欺愚癡人
不誑度彼岸　衆香遍塗體　雌黃黃其足
此欺愚癡人　不誑度彼岸　身服淨妙好

莊嚴猶幻化　此欺愚癡人　不誑度彼岸
斷絕鹿羂纓　及破壞鹿門　我捨離餌去
誰樂於鹿縛

尊者賴吒和羅說此頌已以如意足乘虛而去至鍮蘆吒林入彼林中於鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時拘牢婆王及諸羣臣前後圍繞坐於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鍮蘆吒者我必往見於是拘牢婆王告獵師曰汝去按行鍮蘆吒林我欲出獵獵師受教即便按行鍮蘆吒林於是獵師按行鍮蘆吒林見尊者賴吒和羅在鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐便作是念所為拘牢婆王及諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎者今已在此爾時獵師按行鍮蘆吒林已還詣拘牢婆王所白曰天王當知我已按行鍮蘆吒林隨天王意天王本所為與諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鍮蘆吒林者我必往見尊者賴吒和羅族姓子今在鍮蘆吒林中鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐天王欲見者便可往也拘牢婆王聞已告御者曰汝速嚴駕我今欲往見賴吒和羅御者受教即速嚴駕訖還白曰天王當知嚴駕已辦隨天王意於是拘牢婆王即乘車出往至鍮蘆吒林遥見尊者賴吒和羅即便下車步進往至尊者賴吒和羅所尊者賴吒和羅見拘牢婆王來而作是說大王今來欲自坐耶拘牢婆王曰今我雖到自已境界然我意欲令賴吒和羅族姓子請我令坐尊者賴吒和羅即請拘牢婆王曰今有別座大王可坐

於是拘牢婆王與尊者賴吒和羅共相問訊却坐一面語賴吒和羅若爲家衰故出家學道耶若爲無財物故行學道者賴吒和羅拘牢婆王家多有財物我出財物與賴吒和羅勸賴吒和羅捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅師教甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒和羅聞已語曰大王今以不淨請我非清淨請拘牢婆王聞已問曰我當云何以清淨請賴吒和羅非以不淨耶尊者賴吒和羅語曰大王應如是語賴吒和羅我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘刺無苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法大王如是以淨請我非以不淨拘牢婆王聞已語曰我今以淨請賴吒和羅非以不淨我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘刺無苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法復次賴吒和羅有四種衰謂衰衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四病衰老衰財衰親衰賴吒和羅云何病衰或有一人長病疾患極重甚苦彼作是念我長病疾患極重甚苦我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂病衰賴吒和羅云何老衰或有一人年耆根熟壽過垂訖彼作是念我年耆根熟壽過垂訖我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂老衰賴

吒和羅云何財衰或有一人貧窮無力彼作是念我貧窮無力我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂財衰賴吒和羅云何親衰或有一人親里斷種死亡沒盡彼作是念我親里斷種死亡沒盡我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂親衰賴吒和羅昔時無病安隱成就平等食道不冷不熱平正安樂順次不諍由是之故食噉含消安隱得化賴吒和羅非以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅往昔之時年幼童子髮黑清淨身體盛壯爾時作倡妓樂極以自娛莊嚴其身常喜遊戲彼時親屬皆不欲使令其學道父母啼泣憂慼懊惱亦不聽汝出家學道然汝剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此鍮蘆吒第一家最大家最勝家最上家謂財物也賴吒和羅不以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此鍮蘆吒林間大豪親族親皆存在賴吒和羅不以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此四種衰或有衰者剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我見賴吒和羅都無此衰可使賴吒和羅剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅知見何等爲聞何等剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道尊者賴

吒和羅答曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲說四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四大王此世無護無可依恃此世一切趣向老法此世非常要當捨去此世無滿無有猒足爲愛走使拘牢婆王問曰賴吒和羅屬之所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我有兒孫兄弟枝黨象軍馬軍車軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鉢羅騫提摩訶能伽有占相有策慮有計筭有善知書有善談論有君臣有眷屬持呪知呪彼隨諸方有恐怖者能制止之若賴吒和羅所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅向所說此有何義耶尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王此身頗有病耶拘牢婆王答曰賴吒和羅今我此身常有風病尊者賴吒和羅問曰大王風病發時生極重甚苦者大王爾時可得語彼兒孫兄弟象軍馬軍車軍步軍能皆射御嚴毅勇猛王子力士鉢羅騫提摩訶能伽占相策慮筭計知書善能談論君臣眷屬持呪知呪汝等共來豐代我受極重甚苦令我無病得安樂耶拘牢婆王答曰不也所以者何我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無護無可依恃我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我亦欲是忍樂於是所以者何此世眞實無護無可依恃拘牢婆王復問曰若賴吒和羅

所說大王此世一切趣向老法賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答若大王年或二十四或二十五者於意云何爾時速疾何如於今爾時筋力形體顏色何如於今拘牢婆王答曰賴吒和羅若我時年或二十四或二十五自憶爾時速疾筋力形體顏色無勝我者賴吒和羅我今極老諸根衰熟壽過垂訖年滿八十不復能起尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世一切趣向老法我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世一切趣向老法我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實一切趣向老法拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無常要當捨去賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅語曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若時有法來不可依忍樂破壞一切世無不歸死者爾時豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者可得從此世持至後世耶拘牢婆王答曰不也所以者何我獨無二亦無伴侶從此世至後世也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無常要當捨去我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無常要當捨去者我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無常要當捨去拘牢

婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有猒足爲愛走使賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若於東方有一人來可信可任不欺誑世來語王言我從東方來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國爾所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之如是南方西方北方從大海彼岸若有人來可信可任不欺誑世來語王言我從大海彼岸來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國爾所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無滿無有猒足爲愛走使我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有猒足爲愛走使我亦欲是忍樂於是所以者何此世眞實無滿無有猒足爲愛走使尊者賴吒和羅語曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲我說此四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是尊者賴吒和羅說此頌曰

我見世間人　有財癡不施　得財復更求

慳貪積聚物　王者得天下　整御隨其力
海內無猒足　復求於海外　王及諸人民
未離欲命盡　散髮妻子哭　嗚呼苦難伏
衣被而埋藏　或積薪火燒　緣行至後世
燒已無慧念　死後財不隨　妻子及奴婢
貧富俱共同　愚智亦復然　智者不懷憂
唯愚抱悒慼　是故智慧勝　逮得正覺道
深著於有有　愚癡作惡行　於法非法行
以力强奪他　少智習效他　愚多作惡行
趣胎至後世　數數受生死　已受出生世
獨作衆惡事　如賊他所縛　自作惡所害
如是此衆生　至到於後世　爲已所作業
自作惡所害　如果熟自墮　老少亦如斯
欲莊美愛樂　心趣好惡色　爲欲所縛害
因欲恐怖生　王我見此覺　知是沙門妙

尊者賴吒和羅所說如是拘牢婆王聞尊者賴吒和羅所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十一

音釋

鍮蘆吒（梵語村名也鍮他侯切蘆音盧吒陟嫁切）箕緘（箕居宜切竹器箕帚也緘時征切緘貯也）摩抆（摩眉波切撫也抆武粉切拭也）積（正作積子智切聚也積也凡所聚之物皆曰積）紺黛（紺古暗切含也謂青而含赤色也黛徒耐切畫眉墨也）羂縕（羂姑泫切網也縕居兩切索也）餌（而志切凡鈎禽魚啗引之物皆曰餌）鞞醯勒樹（梵語樹名也鞞駢迷切醯馨兮切）毅（魚既切果敢也）

中阿含經卷第三十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品優婆離經第十七

我聞如是一時佛遊那難陀在波婆離㮈林

爾時長苦行尼揵中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面於是世尊問曰苦行尼揵親子施設幾行令不行惡業不作惡業長苦行尼揵答曰瞿曇我尊師尼揵親子不爲我等施設於行令不行惡業不作惡業但爲我等施設於罰令不行惡業不作惡業世尊又復問曰苦行尼揵親子施設幾罰令不行惡業不作惡業長苦行尼揵答曰瞿曇我尊師尼揵親子爲我等輩施設三罰令不行惡業不作惡業云何爲三身罰口罰及意罰也世尊又復問曰苦行云何身罰異口罰異意罰異耶長苦行尼揵答曰瞿曇我等身罰異口罰異意罰異也世尊又復問曰苦行此三罰如是相似尼揵親子施設何罰爲最重令不行惡業不作惡業爲身罰口罰爲意罰耶長苦行尼揵答曰瞿曇此三罰如是相似我尊師尼揵親子施設身罰爲最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重世尊又復問曰苦行汝說身罰爲最重耶長苦行尼揵答曰瞿曇身罰最重世尊復再三問曰苦行汝說身罰爲最重耶長苦行尼揵亦再三答曰瞿曇身罰最重於是世尊再三審定長苦行尼揵如此事已便默然住長苦行尼揵問曰沙門瞿曇施設幾罰令不行惡業不作惡業爾時世尊答曰苦行我不施設罰令不行惡業不作惡業我但施設業

令不行惡業不作惡業長苦行尼揵問曰瞿曇施設幾業令不行惡業不作惡業世尊又復答曰苦行我施設三業令不行惡業不作惡業云何爲三身業口業及意業也長苦行尼揵問曰瞿曇身業異口業異意業異耶世尊又復答曰苦行我身業異口業異意業異也長苦行尼揵問曰瞿曇此三業如是相似施設何業爲最重令不行惡業不作惡業爲身業口業爲意業耶世尊又復答曰苦行此三業如是相似我施設意業爲最重令不行惡業不作惡業身業口業則不然也長苦行尼揵問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊又復答曰苦行我施設意業爲最重也長苦行尼揵亦再三問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊亦再三答曰苦行我施設意業爲最重也於是長苦行尼揵再三審定世尊如此事已即從座起繞世尊三帀而退還去往詣尼揵親子所尼揵親子遥見長苦行尼揵來即便問曰苦行從何處來長苦行尼揵答曰我從那難陀波婆離捺林沙門瞿曇處來尼揵親子問曰苦行頗共沙門瞿曇有所論耶長苦行尼揵答曰共論尼揵親子告曰苦行若共沙門瞿曇有所論者盡爲我說我或能知彼之所論於是長苦行尼揵共世尊有所論者盡向彼說尼揵親子聞便歎曰善哉苦行謂汝於師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙門瞿曇施設身罰爲最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重

是時優婆離居士與五百居士俱集在衆中叉手向尼揵親子於是優婆離居士語長苦行尼揵曰尊已再三審定沙門瞿曇如此事耶長苦行尼揵答曰居士我已再三審定沙門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行尼揵曰我亦能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士執長髦羊隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士手執毛衣抖擻去塵我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如酤酒師酤酒弟子取漉酒囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶龍象王年滿六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀洗脊洗脇洗腹洗牙洗頭及水中戲我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其所洗我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼揵親子語優婆離居士曰我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼揵亦可也於是長苦行尼揵白尼揵親子曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尼揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士再三白尼揵親子曰我今往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼揵親子亦再三答曰汝可速往我亦可伏沙門瞿曇

汝亦可也長苦行尼揵亦可也長苦行尼揵復再三白曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尼揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士汝去隨意於是優婆離居士稽首尼揵親子足繞三帀而去往詣佛所共相問訊却坐一面問曰瞿曇今日長苦行尼揵來至此耶世尊答曰來也居士優婆離居士問曰瞿曇頗共長苦行尼揵有所論耶世尊答曰有所論也優婆離居士語曰瞿曇若共長苦行尼揵有所論者盡爲我說若我聞已或能知之於是世尊共長苦行尼揵有所論者盡向彼說爾時優婆離居士聞便歎曰善哉苦行謂於尊師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重彼時世尊告曰居士我欲與汝共論此事汝若住真諦者以真諦答優婆離居士報曰瞿曇我住真諦以真諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士於意云何若有尼揵來好喜於布施樂行於布施無戲樂不戲爲極清淨極行呪也若彼行來時多殺大小蟲云何居士尼揵親子於此殺生施設報耶優婆離居士答曰瞿曇若思者有大罪若無思者無大

罪也世尊問曰居士汝說思為何等耶優婆離居士答曰瞿曇意業是也世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應居士汝在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若有尼揵來飲湯斷冷水彼後無湯時便欲飲冷水不得冷水彼便命終居士尼揵親子云何說彼尼揵所生耶優婆離居士答曰瞿曇有天名意著彼尼揵命終若意著死者必生彼處世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若使有人持利刀來彼作是說我於此那難陀内一切衆生於一日中斫剉斬截剥裂剬割作一肉聚作一肉積居士於意云何彼人寧能於此那難陀内一切衆生於一日中斫剉斬截剥裂剬割作一肉聚作一肉積耶優婆離居士答曰不也所以者何此那難陀内極大富樂多有人民是故彼人於此那難陀内一切衆生必不能得於一日中斫剉斬截剥裂剬割作一肉聚作一肉積瞿曇彼人唐大煩勞居士於意云何若有沙門梵志來有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在彼作是說我以發一瞋念令此一切那難陀肉燒使成灰居士於意云何彼沙門梵志寧能令此一切那難陀肉燒成灰耶優婆離居士答曰瞿曇何但一那難陀何但二三四瞿曇彼沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神

心得自在若發一瞋念能令一切國一切人民燒使成灰況一那難陀耶世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士汝頗曾聞大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶優婆離居士答曰瞿曇我聞有也居士於意云何彼爲誰大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶優婆離居士默然不答世尊告曰居士速答居士速答今非默然時居士在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事於是優婆離居士須臾默然已語曰瞿曇我不默然我但思惟於此義耳瞿曇彼愚癡尼捷不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜欺我爲彼所誤謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰意罰而不如也如我從沙門瞿曇所說知義仙人發一瞋念能令大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事世尊我已知善逝我已解我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊我以是故復於世尊重加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善世尊若我更爲餘沙門梵志作弟子者彼等便當持幢播蓋遍行宣令於那難陀作如是說優婆離

居士爲我作弟子優婆離居士爲我作弟子然世尊作是說居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊從今日始不聽諸尼揵入我家門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入世尊告曰居士彼尼揵等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼優婆離白曰世尊我以是故復於世尊倍加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士彼尼揵等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼世尊我本聞世尊作如是說當施與我莫施與他當施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子不得大福世尊告曰居士我不如是說當施與我莫施與他施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子不得大福居士我說如是施與一切隨心歡喜但施與不精進者不得大福施與精進者當得大福優婆離居士白曰世尊願無爲也我自知施與尼揵不施與尼揵世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊爲優婆離居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨世尊爲彼說如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋

心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊便爲彼說苦集滅道優婆離居士即於坐中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色如是優婆離居士即於坐中見四聖諦苦集滅道於是優婆離居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起爲佛作禮世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是優婆離居士聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而歸勑守門者汝等當知我今則爲世尊弟子從今日始諸尼揵來莫聽入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若尼揵來者當語彼言尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若須食者便可住此當出食與於是長苦行尼揵聞優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入長苦行尼揵聞已往詣尼揵親子所白曰尊此是我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼揵親子語曰苦行若

優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼揵親子告曰苦行汝可自往詣彼看之爲優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶爲沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子耶長苦行尼揵受尼揵親子教已往詣優婆離居士家守門人遥見長苦行尼揵來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與長苦行尼揵語曰守門人我不用食長苦行尼揵知此事已奮頭而去往詣尼揵親子所白曰尊此是如我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼揵親子告曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱往詣優婆離居士家守門人遥見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子

則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與尼揵親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆離居士守門人語曰願尊住此我令入白尊者優婆離居士彼守門人即入白曰居士當知尼揵親子與大尼揵衆五百人俱住在門外作如是語我欲得見優婆離居士優婆離居士告守門人汝至中門敷設牀座設訖還白我守門人受教往至中門敷設牀座訖還白曰居士當知敷牀已訖唯願居士自當知時優婆離居士將守門人往至中門若有牀座極高廣大極淨好敷謂優婆離居士本施尼揵親子所令坐者優婆離居士自處其上結跏趺坐告守門人汝出往至尼揵親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意彼守門人受教即出至尼揵親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入至中門優婆離居士遥見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入而作是語尊人有座欲坐隨意尼揵親子語曰居士汝應爾耶自上高座結跏趺坐與人共語如出家者學道無異優婆離居士語曰尊人我自有物欲與便與不與便不與此座我有是故我言有座欲坐隨意尼揵親子敷座而坐語曰居士何以故爾欲降伏沙門瞿曇而反自降伏來猶如有人求眼入林而失眼還如是居士欲往降伏沙門瞿曇反爲沙門瞿曇所降伏來猶如有人以渴入池而反渴還居士亦然欲往降伏沙門瞿曇

而反自降伏還居士何以故爾優婆離居士語曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義尊人譬一梵志有年少婦彼婦懷妊語其夫曰我今懷妊君去至市可為兒買好戲具來時彼梵志語其婦曰但令卿得安隱産已何憂無耶若生男者當為卿買男戲具來若生女者亦當為買女戲具來婦至再三語其夫曰我今懷妊君去至市速為兒買好戲具來梵志亦至再三語其婦曰但令卿得安隱産已何憂無耶若生男者當為卿買男戲具來若生女者亦當為買女戲具來彼梵志者極憐念婦即便問曰卿欲為兒買何戲具婦報之曰君去為兒買獼猴子好戲具來梵志聞已往至市中買獼猴子戲具持還語其婦曰我已為兒買獼猴子戲具來還其婦見已嫌色不好即語夫曰君可持此獼猴戲具往至染家染作黃色令極可愛擣使光生梵志聞已即時持此獼猴戲具往至染家而語之曰為我染此獼猴戲具作好黃色令極可愛擣使光生爾時染家便語梵志獼猴戲具染作黃色令極可愛此可爾也然不可擣使光澤生於是染家說此頌曰

獼猴忍受色　不能堪忍擣　若擣則命終
終不可椎打　此是臭穢囊　獼猴滿不淨

尊人當知尼揵所說亦復如是不能堪忍受他難問亦不可得思惟觀察唯但染愚不染慧也尊人復聽猶如清淨波羅㮈衣主持往至於彼染家而語之曰為染此衣作極好色令可愛也亦為極擣使光澤生彼時染家語衣主曰此衣可染作極好色令可愛也亦可

極擣使光澤生於是染家說此頌曰

如波羅㮈衣　白淨忍受色　擣已則柔輭

光色增益好

尊人當知諸如來無所著等正覺所說亦復如是極能堪忍受他難問亦快可得思惟觀察唯但染慧不染愚也尼揵親子語曰居士爲沙門瞿曇幻呪所化優婆離居士語曰尊人善幻化呪極善幻化呪尊人彼幻化呪令我父母長夜得利饒益安隱快樂及其妻子奴婢作使那難陀國王及一切世天及魔梵沙門梵志從人至天令彼長夜得利饒益安隱快樂尼揵親子語曰居士舉那難陀知優婆離居士是尼揵弟子今者竟爲誰弟子耶於是優婆離居士即從坐起右膝著地若方有佛叉手向彼語曰尊人聽我所說

雄猛離愚癡　斷穢整降伏　無敵微妙思
學戒禪智慧　安隱無有垢　佛弟子婆離
大聖修習已　得德說自在　善念妙正觀
不高亦不下　不動常自在　佛弟子婆離
無曲常知足　捨離慳得滿　作沙門成覺
後身尊大士　無比無有塵　佛弟子婆離
無疾不可量　甚深得牟尼　常安隱勇猛
住法微妙思　調御樂不戲　佛弟子婆離
大龍樂住高　結盡得解脫　應辯才清淨
慧生離憂慼　不還有釋迦　佛弟子婆離
正法禪思惟　無有嬈清淨　常笑無有恚
樂離得第一　無畏常專精　佛弟子婆離
七仙無與等　三達逮得梵　淨浴如明燈
得息止怨結　勇猛極清澄　佛弟子婆離
得息慧如地　大慧除世貪　可祠無上眼

上士無與等　御者無有恚　佛弟子婆離
斷望無上善　善調無比御　無常上歡喜
無疑有光明　斷慢無上覺　佛弟子婆離
斷愛無比覺　無煙無有燄　如去爲善逝
無比無與等　名稱已逮正　佛弟子婆離
此是百歎佛　本未曾思惟　優婆離所說
諸天來至彼　善助加識辯　如法如其父
尼揵親子問　佛十力弟子

尼揵親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義猶善鬘師鬘師弟子採種種華以長綖結作種種鬘如是尊人如來無所著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼生尼揵親子即吐熱血至婆和國以此惡患尋使命終佛說如是優婆離居士聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十二

音釋

牽挽 牽苦堅切引也挽武遠切拽也拖也 髦 謨袍切長毛也 裘 巨鳩切皮衣也 抖擻 抖當口切擻蘇后切抖擻舉振之貌 漉酒囊 漉盧谷切濾漉也謂漉去滓也囊奴當切袋也 髀 部禮切股也 脊 資昔切背呂也 脇 虛業切腋下也 剉 千卧切剉斫也 剬割 剬旨究切截也割居曷切斷也切也 燄 以贍切與燄同

中阿含經卷第三十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品釋問經第十八

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室爾時天王釋聞佛遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室時天王釋告五結樂子我聞世尊遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室五結汝來共往見佛五結樂子白曰唯然於是五結樂子挾瑠璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其意至重欲往見佛三十三天亦復侍從天王釋行於是天王釋及三十三天五結樂子猶如力士屈申臂頃於三十三天忽沒不現已住摩竭陀國王舍城東㮈林村北鞞陀提山去石室不遠爾時鞞陀提山光耀極照明如火燄彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火燒普燃時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐有大威德諸天共俱樂彼遠離宴坐安隱快樂遊行我等未通不應便前五結汝往先通我等然後當進五結樂子白曰唯然於是五結樂子受天王釋教已挾瑠璃琴即先往至因陀羅石室便作是念知此處離佛不近不遠令佛知我聞我音聲住彼處已調瑠璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈而歌頌曰

賢禮汝父母　月及耽浮樓　謂生汝殊妙
令我發歡心　煩熱求凉風　渴欲飲冷水

如是我愛汝　猶羅訶愛法　如收水甚難
著欲亦復然　無量生共會　如施與無著
池水清且涼　底有金粟沙　如龍象熱逼
入此池水浴　猶如鉤牽象　我意爲汝伏
所行汝不覺　窈窕未得汝　我意極著汝
煩寃燒我心　是故我不樂　如人入虎口
如釋子思禪　常樂在於一　如牟尼得覺
得汝妙淨然　如牟尼所樂　無上正盡覺
如是我所樂　常求欲得汝　如病欲得樂
如飢欲求食　賢汝止我心　猶如水滅火
若我所作福　供養諸無著　彼是志淨妙
我共汝受報　願我共汝終　不離汝獨活
我寧共汝死　不用相離生　釋爲與我願
三十三天尊　汝人無上尊　是我願最堅
是故禮大雄　稽首人最上　斷絕諸愛刺
我禮日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子白曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世尊初得覺道遊鬱鞞羅尼連然河岸阿闍和羅尼拘類樹下爾時耽浮樓樂王女名賢月色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女然大仙人求彼女時竟不能得我於爾時住彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女迴顧怡然含笑而語我曰五結我未

曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝即住彼爲我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊五結樂子白曰唯然於是五結樂子捨瑠璃琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊爾時世尊告曰五結樂子天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂五結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結樂子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而去往詣天王釋所白曰天王我已爲白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋

稽首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却坐一面爾時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我爾時自爲及爲三十三天乘千象車往至鞞沙門大王家爾時鞞沙門大王家有妾名槃闍那爾時世尊入定寂然彼妾叉手禮世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定覺者妹便爲我稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹爲我稽首佛足問訊世尊世尊爲憶不耶世尊告曰拘翼彼妹爲汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定覺大仙人昔時我聞若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世時增諸天衆減阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身愛樂男形轉女人身得男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天爲我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤妓樂宮中彼

既生已日日來至三十三天供事諸天奉侍瞿婆天子天子見彼已而說頌曰

與眼優婆私　我字名瞿毗　奉敬佛及法
淨意供養衆　我已蒙佛恩　釋子大祐德
妙生三十三　彼知祐天子　見彼本比丘
受生妓樂神　叉手面前立　瞿婆爲說偈
是本瞿曇子　我本爲人時　來至到我家
飲食好供養　汝本與聖等　行無上梵行
今爲他所使　日來奉事天　我本承事汝
聞聖善說法　得信成就戒　妙生三十三
汝本受奉事　行無上梵行　今爲他所使
日來奉事天　以汝何爲面　受持佛法已
反背不向法　是眼覺善說　我昔見汝等
今生下妓樂　自行非法行　自生於非法
我本在居家　觀我今勝德　轉女成天子
自在五欲樂　彼訶瞿曇子　歎已歎瞿曇
我今當進行　天子眞諦說　二於彼勤行
憶瞿曇法律　知欲有災患　即彼捨離欲
彼爲欲結縛　即得捨遠離　如象斷羈絆
度三十三天　因陀羅天梵　一切皆來集
即彼座上去　雄猛捨塵欲　帝釋見已歎
勝天天中天　彼本生下賤　度三十三天
歎已妙息言　瞿婆後說曰　人中有佛勝
釋牟尼知欲　彼子中失念　我訶更復得
於三中之一　則生妓樂中　二成等正道
在天定根樂　汝說如是法　弟子無有惑
度漏斷邪疑　禮佛勝伏根　若彼覺諸法
二得昇進處　彼得昇進已　生於梵天中
我等知彼法　大仙來至此

爾時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦

無欺誑無幻質直若有問者盡欲知故不欲觸嬈彼之所問亦復如是我寧可說甚深阿毗曇世尊知已爲天王釋說此頌曰

於現法樂故　亦爲後世樂　拘翼自恣問
隨意之所樂　彼彼之所問　盡當爲決斷
世尊已見聽　曰天求見義　在摩竭陁國
賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身各各有幾結耶世尊聞已答曰拘翼天人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身各各有二結慳及嫉也彼各各作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬬無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬬有苦無安樂遊行時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人天人阿修羅揵沓和羅刹及餘種種身各各有二結彼作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬬無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬬有苦無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無慳嫉耶世尊聞已答曰拘翼慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所

說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人愛不愛者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無愛不愛耶世尊聞已答曰拘翼愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲者則無愛不愛時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲者則無愛不愛唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人欲者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無有欲耶世尊聞已答曰拘翼欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲時天王釋聞已白

曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人念者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無有念耶世尊聞已答曰拘翼念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬪諍慳嫉諛諂欺誑妄言兩舌

心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡比丘何行趣向滅戲道跡耶世尊聞已答曰拘翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定爲八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定爲八大仙人是爲滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求拘翼念者我說有二種可行不可行若念不可行者我即斷彼若念可行者我爲彼知時

有念有智爲成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我即斷彼若求可行者我爲彼知時有念有智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行不可行若念增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼念故言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行若求增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌甞味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我爲彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌甞味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云

何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌甞味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼視色增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌甞味身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷三法行三法云何爲三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行不可行若喜不可行者我即斷彼若喜可行者我爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行若捨不可行者我即斷彼若捨可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃斷三法行三法云何爲三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不可行若喜增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不可

行若捨增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼此世有若干種界有無量界彼隨所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此爲真諦餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有若干種界有無量界隨彼所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此爲真諦餘者虛妄大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋復問曰大仙人以何等故不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不

至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋聞巳白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人三十三天集在法堂各懷愁感歎數歎說我等若值如來無所著等正覺者必當往見大仙人然我等不得值如來無所著等正覺巳便行具足五欲功德大仙人我等放逸行放逸巳大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即命終時便生極猒身毛皆竪莫令我於此處速命終大仙人我因此猒因此憂感故若見餘沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼樂遠離宴坐安隱快樂遊行我見彼巳便謂是如來無所著等正覺即往奉見彼不識我而問我言汝為是誰我時答彼大仙人我是天王釋大仙人我是天王釋彼復問我我曾

見釋亦見釋種姓以何等故名爲釋以何等故爲釋種姓我便答彼大仙人若有來問我事者我便隨所能隨其力而答彼是故我名爲釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋亦隨其事答我彼問我事我不問彼彼歸命我我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志竟不得威儀法教況復得如是問耶時天王釋而說頌曰

釋往釋升已　釋今作是說　遠離意所念
除疑諸猶豫　久遠行於世　推求索如來
見沙門梵志　在遠離宴坐　謂是正盡覺
往奉敬禮事　云何得昇進　如是我問彼
問已不能知　聖道及道跡　世尊今爲我
若意有所疑　所念及所思　其意之所行
知心隱及現　明者爲我說　尊佛尊爲師
尊無著牟尼　尊斷諸結使　自度度衆生
覺者第一覺　御者最上御　息者尊妙息
大仙自度度　故我禮大雄　稽首人最上
斷絕諸愛刺　我禮日之親

於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時天及阿修羅而共鬬戰大仙人天及阿修羅共鬬戰時我作是念令天得勝破阿修羅諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人天及阿修羅共鬬戰時天便得勝破阿修羅諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人爾時有離有喜雜刀杖結怨鬬諍憎嫉不得神通不得覺道不得涅槃大仙人今日得離得喜不雜刀杖結怨鬬諍憎嫉得通得覺

亦得涅槃世尊問曰拘翼汝何因得離得喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰大仙人我作是念我於此命終生於人間彼若有族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足謂剎利長者族梵志長者族居士長者族及餘族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如是族已成就諸根如來所說法律有得信者得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學智學智已若得智者便得究竟智得究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者若有諸天有大福祐色像巍巍光曜暐曄極有盛力安隱快樂長住宮殿生於最上我生彼中於是天王釋說此頌曰

捨離於天身　來下生人間　不愚癡入胎
隨我意所樂　得身具足已　逮質直正道
行具足梵行　常樂於乞食

學智學智已若得智者便得究竟智得究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者當作最上妙天諸天聞名色究竟天往生彼中大仙人願當得阿那含大仙人我今定得須陀洹世尊問曰拘翼汝何因得此極好極高極廣差降而自稱說得須陀洹耶時天王釋以偈答曰

不更有餘尊　唯世尊境界　得最上差降
未曾有此處　大仙我此坐　即於此天身
我更得增壽　如是自眼見

說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是天王釋見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘

尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天王釋稱歎五結樂子曰善哉善哉汝五結大益於我所以者何由汝故佛從定覺以汝先使世尊從定覺故令我等後得見佛五結我從此歸以耽浮樓妓樂王女賢月色嫁與汝作婦及其父樂王本國拜與汝作妓樂王於是天王釋告三十三天曰汝等共來若我等本爲梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼今盡爲世尊恭敬禮事所以者何世尊梵天梵天當造化最尊生衆生有及當有彼所可知盡知可見盡見於是天王釋及三十三天五結樂子若本爲梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼盡爲世尊恭敬禮事稽首如來無所著等正覺於是天王釋及三十三天五結樂子再三爲世尊恭敬禮事稽首佛足繞三帀已即於彼處忽沒不現爾時梵天色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面即時以偈白世尊曰

爲多饒益義　見利義曰天　賢住摩竭國
婆娑婆問事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是世尊告梵天曰如是如是如梵天所說

爲多饒益義　見利義曰天　賢住摩竭國
婆娑婆問事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛

說如是時天王釋及三十三天五結樂子并大梵天聞佛所說歡喜奉行

大品善生經第十九

我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦蟆林爾時善生居士子父臨終時因六方故遺勅其子善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我善生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勑於是善生居士子父命終後平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我彼時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食世尊入王舍城乞食時遙見善生居士子平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有眾生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊見已往至善生居士子所問曰居士子受何沙門梵志教教汝恭敬供養禮事平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘

舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我耶善生居士子答曰世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨命終時因六方故遺勑於我善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊我受父遺教恭敬供養禮事故平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊聞已告曰居士子我說有六方不說無也居士子若有人善別六方離四方惡不善業垢彼於現法可敬可重身壞命終必至善處上生天中居士子衆生有四種業四種穢云何爲四居士子殺生者是衆生業種穢種不與取邪婬妄言者是衆生業種穢種於是世尊說此頌曰

殺生不與取　邪婬犯他妻　所言不眞實

慧者不稱譽

居士子人因四事故便得多罪云何爲四行欲行恚行怖行癡於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡　行惡非法行　彼必滅名稱　如月向盡沒

居士子人因四事故便得多福云何爲四不行欲不行恚不行怖不行癡於是世尊說此頌曰

斷欲無恚怖　無癡行法行　彼名稱普聞　如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云何爲六一曰種種戲求財物者爲非道二曰非時行求財物者爲非道三曰飲酒放逸求財物者爲非道四曰親近惡知識求財物者爲非道五曰常喜妓樂求財物者爲非道六曰懶墮求財物者爲非道居士子若人種種戲者當知有六災患云何爲六一者負則生怨二者失則生恥三者負則眠不安四者令怨家懷喜五者使宗親懷憂六者在衆所說人不信用居士子人博戲者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子人非時行者當知有六災患云何爲六一者不自護二者不護財物三者不護妻子四者爲人所疑五者多生苦患六者爲人所謗居士子人非時行者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人飲酒放逸者當知有六災患一者現財物失二者多有疾患三者增諸鬬諍四者隱藏發露五者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒放逸者不經營作事作事不營則功業不成

未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人親近惡知識者當知有六災患云何爲六一者親近賊二者親近欺誑三者親近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者以此爲親友以此爲伴侶居士子若人親近惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人喜妓樂者當知有六災患云何爲六一者喜聞歌二者喜見儛三者喜往作樂四者喜見弄鈴五者喜拍兩手六者喜大聚會居士子若人喜妓樂者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶墯者當知有六災患云何爲六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不作業五者大飽不作業六者大饑不作業居士子若人懶墯者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗於是世尊說此頌曰

種種戲逐色　嗜酒喜作樂　親近惡知識
懶墯不作業　於恣不自護　此處壞敗人
行來不防護　邪婬犯他妻　心中常結怨
求願無有利　飲酒念女色　此處壞敗人
重作不善行　很戾不受教　罵沙門梵志
顛倒有邪見　兇暴行黑業　此處壞敗人
自乏無財物　飲酒失衣被　負債如涌泉
彼必壞門族　數往至酒鑪　親近惡朋友
應得財不得　是伴黨爲樂　多有惡朋友
常隨不善伴　今世及後世　二俱得敗壞
人習惡轉減　習善轉興盛　習勝者轉增

是故當習勝　習昇則得昇　常逮智慧昇
轉獲清淨戒　及與微妙止　晝則喜睡臥
夜則好遊行　放逸常飲酒　居家安得成
大寒及大熱　謂有懶墯人　至竟不成業
終不獲財利　若寒及大熱　不計猶如草
若人作是業　彼終不失樂

居士子有四不親而似親云何爲四一者知事非親似如親二者面前愛言非親似如親三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似如親居士子因四事故知事非親似如親云何爲四一者以知事奪財二者以少取多三者或以恐怖四者或爲利狎習於是世尊說此頌曰

人以知爲事　言語至柔輭　怖爲利狎習
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故面前愛言非親似如親云何爲四一者制妙事二者教作惡三者面前稱譽四者背說其惡於是世尊說此頌曰

若制妙善法　教作惡不善　對面前稱譽
背後說其惡　若知妙及惡　亦復覺二說
是親不可親　知彼人如是　常當遠離彼
如道有恐怖

居士子因四事故言語非親似如親云何爲四一者認過去事二者必辯當來事三者虛不真說四者現事必滅我當作不作認說於是世尊說此頌曰

認過及未來　虛論現滅事　當作不作說
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何爲四一者教種種戲二者教非時行三者教

令飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此頌曰

教若干種戲　飲酒犯他妻　習下不習勝
彼滅如月盡　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子善親當知有四種云何爲四一者同苦樂當知是善親二者愍念當知是善親三者求利當知是善親四者饒益當知是善親居士子因四事故同苦樂當知是善親云何爲四一者爲彼捨己二者爲彼捨財三者爲彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌曰

捨欲財妻子　所說能堪忍　知親同苦樂
慧者當狎習

居士子因四事故愍念當知是善親云何爲四一者教妙法二者制惡法三者面前稱說四者却怨家於是世尊說此頌曰

教妙善制惡　面稱却怨家　知善親愍念
慧者當狎習

居士子因四事故求利當知是善親云何爲四一者密事發露二者密不覆藏三者得利爲喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰

密事露不藏　利喜無不憂　知善親求利
慧者當狎習

居士子因四事故饒益當知是善親云何爲四一者知財物盡二者知財物盡已便給與物三者見放逸教訶四者常以愍念於是世尊說此頌曰

知財盡與物　放逸教愍念　知善親饒益
慧者當狎習

居士子聖法律中有六方東方南方西方北

方下方上方居士子如東方者如是子觀父母子當以五事奉敬供養父母云何爲五一者增益財物二者備辦衆事三者所欲則奉四者自恣不違五者所有私物盡以奉上子以此五事奉敬供養父母父母亦以五事善念其子云何爲五一者愛念兒子二者供給無乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者父母可意所有財物盡以付子父母以此五事善念其子居士子如是東方二俱分別居士子聖法律中東方者謂子父母也居士子若人慈孝父母者必有增益則無衰耗居士子如南方者如是弟子觀師弟子當以五事恭敬供養於師云何爲五一者善恭順二者善承事三者速起四者所作業善五者能奉敬師弟子以此五事恭敬供養於師師亦以五事善念弟子云何爲五一者教技術二者速教三者盡教所知四者安處善方五者付囑善知識師以此五事善念弟子居士子如是南方二俱分別居士子聖法律中南方者謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何爲五一者憐念妻子二者不輕慢三者爲作瓔珞嚴具四者於家中得自在五者念妻親親夫以此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事善敬順夫云何十三一者重愛敬夫二者重供養夫三者善念其夫四者攝持作業五者善攝眷屬六者前以瞻侍七者後以愛行八者言以誠實九者不禁制門十者見來讚善十一者敷設牀待十二者施設淨美豐饒飲

食十三者供養沙門梵志妻子以此十三事善敬順夫居士子如是西方二俱分别居士子聖法律中西方者謂夫妻子也居士子若人慈愍妻子者必有增益則無衰耗居士子如北方者如是大家觀奴婢使人大家當以五事愍念給恤奴婢使人云何爲五一者隨其力而作業二者隨時食之三者隨時飲之四者及日休息五者病給湯藥大家以此五事愍念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事善奉大家云何爲九一者隨時作業二者專心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離八者行他方時則便讃歎九者稱大家庶幾奴婢使人以此九事善奉大家居士子如是北方二俱分别居士子聖法律中北方者謂

大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢使人者必有增益則無衰耗居士子如下方者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬供給親友臣云何爲五一者愛敬二者不輕慢三者不欺誑四者施與珍寶五者拯念親友臣親友以此五事愛敬供給親友臣親友臣亦以五事善念親友云何爲五一者知財物盡二者知財物盡已供給財物三者見放逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣以此五事善念親友居士子如是下方二俱分别居士子聖法律中下方者謂親友親友臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志云何爲五一者不禁制門二者見來讃善三

者敷設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志沙門梵志亦以五事善念施主云何爲五一者教信行信念信二者教禁戒三者教博聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵志以此五事善念施主居士子如是上方二俱分別居士子聖法律中上方者謂施主沙門梵志也居士子若人尊奉沙門梵志者必有增益則無衰耗居士子有四攝事云何爲四一者惠施二者愛言三者行利四者等利於是世尊說此頌曰

惠施及愛言　常爲他行利　衆生等同利
名稱普遠至　此則攝持世　猶如御車人
若無攝持者　母不因其子　得供養恭敬
父因子亦然　若有此法攝　故得大福祐
照遠於日光　速利翻捷疾　不麤說聰明
如是得名稱　定護無貢高　速利翻捷疾
成就信尸賴　如是得名稱　常起不懶墯
喜施人飲食　將去調御正　如是得名稱
親友臣同恤　愛樂有齊限　謂攝在親中
殊妙如師子　初當學技術　於後求財物
後求財物已　分別作四分　一分作飲食
一分作田業　一分舉藏置　急時赴所須
拼作商人給　一分出息利　第五爲取婦
第六作屋宅　家若具六事　不增快得樂
彼必饒錢財　如海中水流　彼如是求財
猶如蜂採華　長夜求錢財　當自受快樂
出財莫令遠　亦勿令普漫　不可以財與
兇暴及豪强　東方爲父母　南方爲師尊
西方爲妻子　北方奴婢使　下方親友臣

上沙門梵志　願禮此諸方　二俱得大稱
禮此諸方已　施主得生天

佛說如是善生居士子聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十三

音釋

㮈 奴帶切㮈林村名也 鞞陀提 梵語山名也鞞騈迷切 窈窕 窈烏皎切窕徒了切窈窕謂女德深厚沉密不輕薄也 羇絆 羇居宜切絡首曰羇絆博慢切繫足曰絆 諛諂 諛羊朱切面從曰諛諂丑琰切佞言曰諂 暐曄 暐于鬼切曄域輒切暐曄光盛貌 蝦蟆 蝦胡加切蟆莫加切蝦蟆蛙屬 拼 伯薪切與伻同使也

中阿含經卷第三十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品商人求財經第二十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用復作是念諸賢入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簿栰彼於後時各各備辦浮海之具羖羊皮囊大瓠簿栰便入大海彼在海中為摩竭魚王破壞其船彼商人等各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠簿栰浮向諸方爾時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起即竊南行彼閻浮洲一智慧商人既南行已遙聞大音高聲喚呌衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母喚妻子及諸愛念親親朋友好

閻浮洲安隱快樂不復得見彼商人聞已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈我者於是閻浮洲一智慧商人自制恐怖復進南行彼閻浮洲一智慧商人進行南已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶時大衆人便答彼曰賢者我等是閻浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠篺栰賢者我於後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠篺栰便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠篺栰浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此閻極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中爲摩竭魚王

破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於太叢樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未覺即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往勿將兒去當共在彼容有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閻浮洲一智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即竊南行我南行已遥聞大音高聲喚呼衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈我者於是我便自制恐怖復進南行進南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處我復見於大鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋

汝好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簞梯賢者我等後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簞梯便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠簞梯浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非眞人是羅刹鬼耳於是閻浮

洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大衆人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復徃至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人爲諸商人嘿然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復徃至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶彼大衆人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此墻還歸本所適發心已此墻轉更倍高於常賢者是謂方令我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者别有方便可令汝等從此安隱度至閻浮洲我等求無方便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦不善解所以者何不能令十五日說從解脫時而南行彼有駈馬王食自然粇米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駈馬王而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲賢者是謂方便令汝等從此安隱度至閻浮洲商人汝來可徃至彼駈馬王所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人語曰諸商

人今時往詣駈馬王所而作是語我等欲得
度至彼岸願脱我等願將我等從此安隱度
至閻浮洲諸商人隨諸天意諸商人若使十
五日説從解脱時駈馬王食自然秔米安隱
快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲
使我脱誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲
我等爾時即往彼所而作是語我等欲得度
至彼岸願脱我等願將我等從此安隱度至
閻浮洲於是駈馬王後十五日説從解脱時
食自然秔米安隱快樂充滿諸根再三唱曰
誰欲得度彼岸我當脱彼我當將彼從此安
隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞已即便
往詣駈馬王所而作是語我等欲得度至彼
岸願脱我等願將我等從此安隱度至閻浮
洲時駈馬王語曰商人彼婦人等必當抱兒

共相將來而作是語諸賢善來還此此間極
樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱
多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白
珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與
諸賢當與我等共相娛樂設不用我者當憐
念兒子若彼商人而作是念我有男女我有
極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊
鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧
玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠
者彼雖騎我正當背中彼必顛倒落墮於水
便當爲彼婦人所食當遭逼迫若食人時有
餘髮髦及爪齒者彼婦便當盡取食之復次
若食人時有血渧地彼婦人等便以手爪掘
地深四寸取而食之若彼商人不作是念我
有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐卧

處所林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖持我身上一毛彼必安隱度至閻浮洲於是世尊告諸比丘彼婦人等抱兒子來而作是語諸賢善來還此此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂若彼商人而作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖得騎駈馬王脊正當背中彼必顚倒落墮於水便當爲彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮髦及爪齒者彼婦人等盡取食之復次食彼人時有血渧地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖持駈馬王一毛者彼必安隱度至閻浮洲諸比丘我說此喻欲令知義此說是義我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念眼是我我有眼耳鼻舌身意是我我有意者彼比丘必被害猶如商人爲羅剎所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布

乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念眼非是我我無有眼耳鼻舌身意非是我我無有意者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色是我我有色聲香味觸法是我我有法者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色非是我我無有色聲香味觸法非是我我無有法者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色隂是我我有色隂覺想行識隂是我我有識隂者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色隂非是我我無有色隂覺想行識隂非是我我無有識隂者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空鈌如橋栰浮具遍滿流布

乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地是我我有地水火風空識是我我有識者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地非是我我無有地水火風空識非是我我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度於是世尊說此頌曰

若有不信於　佛說正法律　彼人必被害
如爲羅刹食　若人有信於　佛說正法律
彼得安隱度　如乘駈馬王

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品世間經第二十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來自覺世間亦爲他說如來知世間如來自覺世間集亦爲他說如來斷世間習如來自覺世間滅亦爲他說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦爲他說如來修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得所以者何如來從昔夜覺無上正盡之覺至于今日夜於無餘涅槃界當取滅訖於其中間若如來口有所言說有所應對者彼一切是眞諦不虛不離於如亦非顛倒眞諦審實若說師子者當知說如來所以者何如來在衆有所講說謂師子吼一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天如來是梵有如來至冷有無煩亦無熱有

諦不虛有於是世尊說此頌曰

知一切世間　出一切世間　說一切世間
一切世如眞　彼最上尊雄　能解一切縛
得盡一切業　生死悉解脫　是天亦是人
若有歸命佛　稽首禮如來　甚深極大海
知已爲修敬　諸天香音神　彼亦稽首禮
謂隨於死者　稽首禮智士　歸命人之上
無憂離塵安　無礙諸解脫　是故常樂禪
住遠離極定　當自作燈明　無我必失時
失時有憂慼　謂墮地獄中

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品福經第二十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘莫畏於福愛樂意所念所以者何福者是說樂畏於福不愛樂意所念所以者何非福者是說苦何以故我憶往昔長夜作福長夜受報愛樂意所念我往昔時七年行慈七反成敗不來此世世敗壞時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王三十六反作天帝釋復無量反作剎利頂生王比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大象被好乘具衆寶校飾白珠珞覆于娑賀象王爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千馬被好乘具衆寶嚴飾金銀交絡駃馬王爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千車四種校飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種校飾極利疾名樂聲車爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍和提王城爲首比

丘我作刹利頂生王時有八萬四千樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首比丘我作刹利頂生王時有八萬四千御座四種寶座金銀瑠璃及水精敷以氍氀毾毲覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那比丘我作刹利頂生王時有八萬四千雙衣有芻摩衣有錦繒衣有劫貝衣有加陵伽波和羅衣比丘我作刹利頂生王時有八萬四千女身體光澤皦潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足盡刹利種女餘族無量比丘我作刹利頂生王時有八萬四千種食晝夜常供爲我故設欲令我食比丘彼八萬四千種食中有一種食極美淨潔無量種味是我常所食比丘彼八萬四千女中有一刹利女最端正姝好常奉侍我比丘彼八萬四千雙衣中有一雙衣或芻摩衣或錦繒衣或劫貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀或瑠璃或水精敷以氍氀毾毲覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那是我常所卧比丘彼八萬四千樓觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中有一城極大富樂多有人民名拘舍和提是我常所居比丘彼八萬四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名駐馬王是我常所騎至觀

望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果爲何業報令我今曰有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果爲三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護於是世尊說此頌曰

觀此福之報　妙善多饒益　比丘我在昔
七年修慈心　七反成敗劫　不來還此世
世間敗壞時　生於晃昱天　世間轉成時
生於梵天中　在梵爲大梵　千生自在天
二十六爲釋　無量百頂王　剎利頂生王
爲人之最尊　如法非刀杖　政御於天下
如法不如枉　正安樂教授　如法轉相傳
遍一切大地　大富多錢財　生於如是族
財穀具滿足　成就七寶珍　因此大福祐
所生得自在　諸佛御於世　彼佛之所說
知此甚奇特　見神通不少　誰知而不信
如是生於冥　是故當自爲　欲求大福祐
當恭敬於法　常念佛法律

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品息止道經第二十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘年少比丘始成就戒當以數數詣息止道觀相骨相青相腐相食相骨鏁相彼善受善持此相已還至住處澡洗手足敷尼師壇在於牀上結跏趺坐即念此相骨相青相腐相食相骨鏁相所以者何若彼比丘修習此相速除心中欲恚之病於

是世尊說此頌曰

若年少比丘　學未得止意　當詣息止道
欲除其婬欲　心中無恚諍　慈愍於衆生
遍滿一切方　往至觀諸身　當觀於青相
及以爛腐壞　觀烏蟲所食　骨骨節相連
修習如是相　還歸至本處　澡洗於手足
敷牀正基坐　當以觀眞實　內身及外身
盛滿大小便　心腎肝肺等　若欲分衛食
到人村邑間　如將鎧纏絡　常正念在前
若見色可愛　清淨欲相應　見已觀如眞
正念佛法律　此中無骨筋　無肉亦無血
無腎心肝肺　無有涕唾腦　一切地皆空
水種亦復然　空一切火種　風種亦復空
若所有諸覺　清淨欲相應　彼一切息止
如慧之所觀　如是行精勤　常念不淨想
求斷婬怒癡　除一切無明　興起清淨明
比丘得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品至邊經第二十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘於生活中下極至邊謂行乞食世間大諱謂爲禿頭手擎鉢行彼族姓子爲義故受所以者何以猒患生老病死愁慼啼哭憂苦懊惱或得此淳具足大苦陰邊汝等非如是心出家學道耶時諸比丘白曰如是世尊復告諸比丘曰彼愚癡人以如是心出家學道而行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行猶人以墨浣墨所汙以血除血以垢除垢以

濁除濁以廁除廁但增其穢從冥入冥從闇入闇我說彼愚癡人持沙門亦復如是謂彼人行伺欲涂著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行猶無事處燒人殘木彼火爐者非無事所用亦非村邑所用我說彼愚癡人持沙門亦復如是謂彼人行伺欲涂著至重濁纏心中憎嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心狂掉亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行於是世尊說此頌曰

愚癡失欲樂　復失沙門義　俱忘失二邊
猶燒殘火爐　猶如無事處　燒人殘火爐
無事村不用　人著欲亦然　猶燒殘火爐
俱忘失二邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品喻經第二十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶作田業彼一切因地依地立地得作田業如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶種子村及與鬼村百穀藥木得生長養彼一切因地依地立地得生長養如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶諸根香沉香爲第一猶諸樹香赤栴檀爲第一猶諸水華青蓮華爲第一猶

諸陸華須摩那華爲第一猶諸獸跡彼一切悉入象跡中象跡盡攝彼象跡者爲最第一謂廣大故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶諸獸中彼師子王爲最第一猶如列陣共鬬戰時唯要誓爲第一猶樓觀椽彼一切皆依承椽梁立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者爲最第一謂盡攝故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶如諸山須彌山王爲第一猶如諸泉大海攝水大海爲第一猶諸大身阿須羅王爲第一猶諸瞻侍魔王爲第一猶諸行欲頂生王爲第一猶如諸小王轉輪王爲第一猶如虛空諸星宿月殿爲第一猶諸綵衣白練爲第一猶諸光明慧光明爲第一猶如諸衆如來弟子衆爲第一猶如諸法有爲及無爲愛盡無欲滅盡涅槃爲第一猶諸衆生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精爲第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙如是若有諸衆生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙於是世尊說此頌曰

若有求財物　極好轉增多　稱譽不放逸
事無事慧說　有不放逸者　必取二俱義

即此世能獲　後世亦復得　雄猛觀諸義
慧者必解脫

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品第十一竟

中阿含經卷第三十四

音釋

羖羊 羖公户切牡羊曰羖
大瓠 瓠洪孤切瓜之可爲壷者性善浮南人謂之要舟故鶡冠子云中流失船一壷千金即此瓠也
簰栰 簰步皆切木栰也栰房越切海中大船也
珂 若何切螺屬貝之大者爲珂
瑇瑁 瑇徒耐切瑁莫佩切瑇瑁龜屬
璇 旬宣切美玉也與璿同
馲 莫袍切長毛馬也
秔 古行切稻之不粘者曰秔
髦 莫高切亦毛髮也
氍氀 氍強魚切毛席也氀力朱切毛布也
毾㲪 毾吐盍切㲪都滕切毾㲪罽毾也
曒 吉了切明也
繒 疾陵切帛也
縠 胡谷切縐紗也紡絲而織之爲縠
襯 初覲切近身衣也
鎧 可亥切甲也
浣 胡管切浣濯也
燼 除刃切火餘也

中阿含經卷第三十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第十二 有二十經 第三念誦

雨勢歌羅數 瞿默象跡喻 聞德何苦欲

鬱瘦阿攝和

梵志品雨勢經第一

我聞如是一時佛遊王舍城在鷲巖山中爾時摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄於是摩竭陀王未生怨鞞陀提子聞世尊遊王舍城在鷲巖山中便告大臣雨勢曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲巖山中雨勢汝往至沙門瞿曇所汝持我名問訊聖體安快無病氣力如常耶當作是語瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙門瞿曇有所說者汝善受持所以者何如是之人終不妄說大臣雨勢受王教已乘最好乘與五百乘俱出王舍城即便往詣鷲巖山中登鷲巖山下車步進往詣佛所便與世尊共相問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威

德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說世尊聞已告曰雨勢我昔曾遊於跋耆國彼國有寺名遮和羅雨勢爾時我爲跋耆國人說七不衰法跋耆國人則能受行七不衰法雨勢若跋耆國人行七不衰法而不犯者跋耆必勝則爲不衰大臣雨勢白世尊曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能得解此義願沙門瞿曇廣分別說當令我等得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思念之我當爲汝廣說此義大臣雨勢受教而聽是時尊者阿難執拂侍佛世尊迴顧問曰阿難頗聞跋耆數數集會多聚集耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆數數集會多聚集也世尊即告大臣雨勢若彼跋耆數數集會多聚集者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆不以力勢而犯他婦他童女耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆不以力勢而犯他婦他童女也

世尊復告大臣雨勢若彼跋耆不以力勢而犯他婦他童女者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆有名德尊重者跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受世尊復告大臣雨勢若彼跋耆有名德尊重跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆所有舊寺跋耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所爲不減損耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆所有舊寺跋耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所爲不減損也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆所有舊寺跋耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作不廢本之所爲不減損者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具世尊復告大臣雨勢若彼跋耆悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者跋耆必勝則爲不衰雨勢跋耆行此七不衰法諸受持此七不衰法者跋耆必勝則爲不衰於是大臣雨勢即從坐起

偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼跋耆成就七不衰法者摩竭陀王未生怨鞞陀提子不能伏彼況復具七不衰法耶瞿曇我國事多請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大臣雨勢聞佛所說則善受持起繞世尊三匝而去大臣雨勢去後不久於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘依鷲巖山處處住者宣令一切盡集講堂一切集已便來白我尊者阿難即受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行宣令若有比丘依鷲巖山處處住者今令一切盡集講堂一切集已還詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我已宣令若有比丘依鷲巖山處處住者悉令一切盡集講堂今皆已集唯願世尊自知其時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘眾前敷座而坐告諸比丘今為汝說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘數數集會多聚集者比丘必勝則法不衰若比丘共齊集會俱作眾事共俱起者比丘必勝則法不衰若比丘未施設事不更施設本所施設而不改易我所說戒善奉行者比丘必勝則法不衰若比丘此未來有愛喜欲共俱愛樂彼彼有起不隨者比丘必勝則法不衰若比丘有長老上尊俱學梵行比丘悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必勝則法不衰若比丘有無事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬常願未來諸梵行者而欲令來既已來者樂恒久住常使

不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘尊師恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘法衆戒不放逸供給定恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘不行於業不樂於業不習業者比丘必勝則法不衰不行譁說不樂譁說不習譁說者不行聚會不樂聚會不習聚會者不行雜合不樂雜合不習雜合者不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者不爲利不爲譽不爲他人行梵行者不爲暫爾不爲德勝於其中間捨方便令德勝者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信財戒財慚財愧財博聞財施財成就慧財者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信力進力慚力愧力念力定力成就慧力者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法

受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘修念覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出要擇法精進喜息定修捨覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出要法者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘應與面前律與面前律應與憶律與憶律應與不癡律與不癡律應與自發露與自發露應與居與居應與展轉與展轉衆中起諍當以如棄糞掃止諍法止之者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰今爲汝等說六慰勞法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲六以慈身業向諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃如是慈口業慈意業若有法利如法得利自所飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具善受持如是戒分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有見是聖出要明了深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令

奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃我向所言六慰勞法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品傷歌羅經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時傷歌羅摩納中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰摩納若有疑者恣汝所問傷歌羅摩納即便問曰瞿曇梵志如法行乞財物或自作齋或教作齋瞿曇若自作齋教作齋者彼一切行無量福迹以因齋故沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道自調御自息止自滅訖如是沙門瞿曇弟子隨族行一福迹不行無量福迹因學道故爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難問曰摩納此二道迹何者最上最妙最勝耶傷歌羅摩納語曰阿難沙門瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶尊者阿難至再三問曰摩納此二道迹何者最上最妙最勝耶傷歌羅摩納亦再三語曰阿難沙門瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶於是世尊便作是念此傷歌羅摩納爲阿難所屈我寧可救彼世尊知已告曰摩納昔日王及羣臣普集大會共論何事以何事故共集會耶傷歌羅摩納答曰瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論如此事何因何緣昔沙門瞿

曇施設少戒然諸比丘多得道者何因何緣今沙門瞿曇施設多戒然諸比丘少得道耶瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論此事以此事故共集會耳爾時世尊告曰摩納我今問汝隨所解答於意云何若使有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真汝等共來亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千於摩納意云何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行一福迹不行無量福迹因學道故耶傷歌羅摩納答曰瞿曇如我解沙門瞿曇所說義彼沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行無量福迹不行一福迹因學道故世尊復告傷歌羅曰有三示現如意足示現占念示現教訓示現摩納云何如意足示現有一沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在行無量如意足之

功德謂分一爲衆合衆爲一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空没地如水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天摩納是謂如意足示現摩納云何占念示現有一沙門梵志以他相占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切眞諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切眞諦而無有虛設不以他相占他意亦不聞天聲及非人聲占他意者但以他念他思他說聞聲已占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切眞諦而無有虛設不以他相占他意亦不以聞天聲及非人聲占他意亦不以他念他思他說聞聲已占他意者但以見他入無覺無觀定見已作是念如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此定覺如是念彼從此定覺即如是如是念彼亦占過去亦占未來亦占現在久所作久所說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞汝等共來亦自行如是道如是迹

行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼亦自行如是道如是迹行此道行比迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者示現最上最妙最勝耶傷歌羅摩納答曰瞿曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵志以他相占他意乃至占心心所有法者瞿曇此亦自作自有自受其報瞿曇於諸示現

此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千者瞿曇於三示現此示現最上最妙最勝世尊復問傷歌羅曰於三示現稱歎何示現傷歌羅摩納答曰瞿曇於三示現我稱說沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在乃及身至梵天沙門瞿曇以他相占他意乃至占心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真沙門瞿

曇爲他說他爲彼說如是展轉無量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以者何我有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天摩納我以他相占他意乃至占心心所有法摩納我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞我爲他說他爲彼說如是展轉無量百千摩納是故汝善達此論汝當如是善受善受所以者何此所說義應當如是於是傷歌羅摩納白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆惟願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

佛說如是傷歌羅摩納尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品算數目揵連經第三

我聞如是一時佛遊舍衞國在東園鹿子母堂爾時算數梵志目揵連中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰目揵連恣汝所問莫自疑難算數目揵連則便問曰瞿曇此鹿子母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂隥梯初昇一隥後二三四瞿曇如是此鹿子母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調御成訖謂因鉤故瞿曇此御馬者亦漸次第調御成訖謂因鞁故瞿曇此刹利亦漸次第至成就訖謂因捉弓箭故瞿曇此諸梵志亦漸次第至成就訖謂因學經書故瞿曇我等

學筭數以筭數存命亦漸次第至成就訖若有弟子或男或女始教一一數二二三三十百千萬次第至上瞿曇如是我等學筭數以筭數存命漸次至成就訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目揵連若有正說漸次第作乃至成就訖目揵連我法律中謂正說所以者何目揵連我於此法律漸次第作至成就訖目揵連若年少比丘初來學道始入法律者如來先教比丘汝來身護命清淨口意護命清淨目揵連若比丘身護命清淨口意護命清淨者如來復上教比丘汝來觀內身如身至觀覺心法如法目揵連若比丘觀內身如身至觀覺心法如法者如來復上教比丘汝來觀內身如身莫念欲相應念至觀覺心法如法莫念非法相

應念目揵連若比丘觀內身如身不念欲相應念至觀覺心法如法不念非法相應念者如來復上教比丘汝來守護諸根應念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根目揵連若比丘守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺

憂慼惡不善法趣向彼故守護意根者如來復上教比丘汝來正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之目揵連若比丘正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知者如來復上教比丘汝來獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間汝已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具莫起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊目揵連若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者目揵連如來爲諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目揵連若有比丘長老上尊舊學梵行如來復上教謂究竟訖一切漏盡筭數目揵連即復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目揵連不一向得或有得者或不得者筭數目揵連復更問曰瞿曇此中何因何縁有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在導師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目揵連我還問汝隨所解答目揵連於意云何汝知王舍城處諳彼道耶筭數目揵連答曰唯然我知王舍城處亦諳彼道世尊問曰目揵連若有人來欲見彼王至王舍城其人

問汝我欲見王至王舍城筭數目揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼其村從其村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知也復有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城筭數目揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼其村從其村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡

見盡知彼人聞汝語受汝教已即從此東行至彼其村從其村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知目揵連此中何因何緣有彼王舍城有王舍城道汝現在導師彼第一人隨受汝教於後不久捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知耶筭數目揵連答曰瞿曇我都無事有彼王舍城有王舍城道我現在導師彼第一人不隨我教捨平正道從惡道還若王舍城外

有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知耳彼第二人隨順我教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知耳世尊告曰如是目揵連我亦無事有彼涅槃有涅槃道我爲導師爲諸比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或有不得目揵連但各自隨比丘所行爾時世尊便記彼行謂究竟漏盡耳筭數目揵連白曰瞿曇我已知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有娑羅林彼中有守娑羅林人明健不懈諸娑羅根以時鋤掘平高填下糞沃溉灌不失其時若其邊有穢惡草生長盡拔棄之若有橫曲不調直者盡剗治之若有極好中直樹者便擁護養隨時鋤掘糞沃溉灌不失其時如是良地娑羅樹林轉茂盛好瞿曇如是有人諛諂欺誑極不庶幾無信懈怠無念無定惡慧心狂諸根掉亂持戒寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不能共事所以者何瞿曇如是人者穢汙梵行瞿曇若復有人不有諛諂亦不欺誑庶幾有信精進不懈有念有定亦有智慧極恭敬戒廣修沙門瞿曇如是之人能共事也所以者何瞿曇如是人者清淨梵行瞿曇猶諸根香沉香爲第一所以者何瞿曇彼沉香者於諸根香爲最上故瞿曇猶諸娑羅樹香赤栴檀爲第一所以者何瞿曇赤栴檀者於諸娑羅樹香爲最上故瞿曇猶諸水華青蓮華爲第一所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華爲最上故瞿曇猶諸陸華修摩那華爲第一所

以者何瞿曇修摩那華者於諸陸華爲最上故瞿曇猶如世中諸有論士沙門瞿曇爲最第一所以者何沙門瞿曇論士能伏一切外道異學故世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是箄數目揵連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十五

音釋

譁户花切讙也 譽羊茹切稱美也 捫摸捫莫奔切摸莫各切捫摸謂捫搎摸捺也 隥梯隥都亘切登陟之道也梯天黎切木階也 鞁胡犬切與鞙同大車縛軛靼也 僧伽梨梵語正云僧迦胝此云重複衣亦名大衣 穰汝陽切已治稻稈也 積子智切聚也 掉悔掉徒弔切 羸倫爲切瘦弱也 諳烏含切悉也記也 挾胡頰切挾也相夾也 鋤掘鋤士魚切田器立耨所用也掘巨物切穿也 漑灌漑古代切注也灌古玩切澆也 𠜳力各切剝也

中阿含經卷第三十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品瞿默目揵連經第四

我聞如是。一時佛般涅槃後不久，尊者阿難遊王舍城。爾時摩竭陀大臣雨勢治王舍城，為防跋耆故。於是摩竭陀大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人往至竹林加蘭哆園。爾時尊者阿難過夜平旦，著衣持鉢，為乞食故欲入王舍城。於是尊者阿難作是念：且置王舍城乞食，我寧可往詣瞿默目揵連田作人所。於是尊者阿難往詣瞿默目揵連田作人所。梵志瞿默目揵連遙見尊者阿難來，即從座起，偏袒著衣，叉手向尊者阿難白曰：善來阿難，久不來此，可坐此座。尊者阿難即坐彼座。梵志瞿默目揵連與尊者阿難共相問訊，却坐一面，白曰：阿難，欲有所問，聽我問耶？尊者阿難報曰：目揵連，汝便可問，我聞當思。則便問曰：阿難，頗有一比丘與沙門瞿曇等耶？尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論此事。時爾時摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人，往詣梵志瞿默目揵連田作人所。摩竭陀大臣雨勢遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中，往詣尊者阿難所，共相問訊，却坐一面，問曰：阿難與梵志瞿默目揵連共論何事？以何事故共會此耶？尊者阿難答曰：雨勢，梵志瞿默目揵連問我：阿難，頗有一比丘與沙門瞿曇等耶？摩竭陀大臣雨勢復問曰：阿難，云何答彼？尊者阿難答曰：雨勢，都無一比丘與世尊等等。摩竭陀大臣雨勢復問曰：唯然，阿難，無一比丘與世尊等等，頗有一比丘為沙門瞿

曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢都無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所

立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者阿難若爾者汝等無所依共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是說言我等無所依所以者何我等有所依耳摩竭陀大臣雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難何因何緣今說我有所依耶尊者阿難答曰

雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說誦解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘爲我等說法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣今說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘云何爲十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至于意所推觀明見深達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比

丘作善知識作善朋友作善伴黨雨勢我等若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂住遠離成就二遠離身及心也雨勢我等若見比丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂於宴坐內行正止亦不離伺成就於觀增長空行雨勢我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀雨勢我等若見比丘極知足者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若見比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精勤者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘雨勢世尊知見如來無所著等正覺說此十法而

可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘於是彼大衆放高大音聲可修直道非不可修若修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事若諸尊可修直道而能修者是故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事於是摩竭陀大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林加蘭哆園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林加蘭哆園耶尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱雨勢我樂住竹林加蘭哆園中所以者何以世尊擁護故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林加蘭哆園所以者何此尊者行伺樂伺故摩竭陀大臣雨勢聞已語曰婆難大將沙門瞿曇昔時遊行金鞞羅樂園中婆難大將爾時我數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切伺所以者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說伺不稱說何等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪欲所纏而起貪欲不知出要如真彼為貪欲所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世

尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所纏而起瞋恚不知出要如眞彼爲瞋恚所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說復次雨勢睡眠所纏而起睡眠不知出要如眞彼爲睡眠所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所纏而起疑惑不知出要如眞彼爲疑惑所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱說尊者阿難答曰雨勢比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺

可稱可稱處沙門瞿曇所稱說所以者何以正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿難告曰欲還隨意於是摩竭陀大臣雨勢聞尊者阿難說所善受善持即從坐起繞尊者阿難三帀而去是時梵志瞿默目揵連於摩竭陀大臣雨勢去後不久白曰阿難我所問事都不答耶尊者阿難告曰目揵連我實不答梵志瞿默目揵連白曰阿難我更有所問聽我問耶尊者阿難答曰目揵連汝可便問我聞當思梵志瞿默目揵連即問曰阿難若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫有何差別有何勝如尊者阿難答曰目揵連若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別亦無勝如梵志瞿默目揵連白曰阿難可在

此食尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵連知默然受已即從座起自行澡水極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者阿難爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜尊者阿難所說如是摩竭陀大臣雨勢眷屬及梵志瞿默目揵連聞尊者阿難所說歡喜奉行

梵志品象跡喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣佛所稽首作禮却坐一面佛爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住卑盧異學佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足繞三帀而去爾時生聞梵志乘極好白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遥見卑盧異學來便問婆蹉晨起從何處來卑盧異學答曰梵志我見世尊禮事供養來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶卑盧異學答曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺而說法善如來弟子聖衆

善趣云何四句義梵志智慧剎利論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第一句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第四句義我因此義必信

世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志我所讀書有此四句義我因此四句義故必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣生聞梵志語曰婆蹉汝大供養沙門瞿曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學答曰梵志如是如是我極供養於彼世尊亦極稱譽一切世間亦應供養彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝著地叉手向於勝林給孤獨園再三作禮南無如來無所著等正覺如是至三已還乘極好白乘往詣勝林給孤獨園到彼乘地即便下乘步進詣佛共相問訊却坐一面生聞梵志向與卑盧異學共所論事盡向佛說世尊聞已告曰梵志卑盧異學說象跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻善作具足者今爲汝

說當善聽之梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或不信者於此林中復有母象名加梨㝹身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆和㝹身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡彼尋此跡已見大象跡大象跡方極長極廣周帀遍著正深入地及見彼象或去或來或住或走或立或卧見彼象已便作是念若有此跡必是大象梵志如是若世中出如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得信於如來正法律彼得信已便作是念在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家為鎖所鎖不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮

節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒彼離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心彼離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心彼離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱說羣黨事彼於兩舌淨除其心彼離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所言清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心彼離綺語斷於綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心彼離受鷄猪斷受鷄猪彼於受鷄猪淨除其心彼離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生

稻麥豆淨除其心彼離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌儛倡妓及往觀聽斷歌儛倡妓及往觀聽彼於歌儛倡妓及往觀聽淨除其心彼離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根復正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法

無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞梵志是謂如來所掘如來所行如來所服彼以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志於意云何如是象跡喻善作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是象跡喻善作具足生聞梵志白曰世尊我已知

善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及畢盧異學聞佛所說歡喜奉行

梵志品聞德經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦習欲自調御欲自息止自求滅訖梵志我弟子或有在家或出家學道以此義故博聞誦習生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有差別耶博聞誦習有功德耶世尊答曰梵志博聞誦習而有差別博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何功德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡

狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絶諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絶諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成

就遊梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世梵志若多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞梵志若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如真者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德生聞梵志復問世尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰梵志此博聞誦習有此差別有此功德更無差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品何苦經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以不自在爲苦出家學道者云何以自在爲苦耶世尊答曰梵志若在家者錢不增長金銀真珠瑠璃水精悉不增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長爾時在家憂苦愁感因此故在家者多有憂苦多懷愁感梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚癡爾時出家學道憂苦愁感因此故出家學道者多有憂苦多懷愁感梵志如是在家者以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵

志復問曰瞿曇在家者云何以自在爲樂出家學道者云何以不自在爲樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀眞珠瑠璃水精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長爾時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡爾時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義以何事故令天及人必有利義世尊答曰梵志若天及人共諍者必無利義若天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人鬪諍怨憎者爾時天及人憂苦愁慼因此故天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時天及人不鬪諍不怨憎者爾時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人

必當減損阿脩羅必當興盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者爾時天及人必當興盛阿修羅必當減損梵志如是天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦梵志如是天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶世尊答曰梵志如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不起向法次法彼便失信持戒慱聞庶幾智慧亦復失之梵志有時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵志當觀善知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒慱聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知識善法具足如十五日月梵志如是當觀善知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月無垢　遊於虛空界　一切世星宿
悉翳其光明　如是信慱聞　庶幾無慳貪
世間一切慳　悉翳施光明　猶如有大龍

興起雲雷電　雨下極霶霈　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪　施飲食豐足
樂勸增廣施　如是極雷震　如天降時雨
彼福雨廣大　施主之所雨　財物多名譽
得生於善處　彼當受於福　死已生天上

佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十六

音釋

蚊蝱 蚊無分切蝱莫耕切並齧人之飛蟲也 蠅 余陵切蒼蠅 蚤 音早齧人跳蟲也 猥 烏賄切雜也 兑 奴侯切 狹 胡夾切隘也 蜫蟲 蜫古渾切蟲之總名也 獷 古猛切麤惡也 脂粉 脂陟離切燕肪也粉方吻切燒鉛爲粉以妝飾其面也 倡妓 倡蚩良切妓奇寄切倡妓女樂也 懊惱 懊烏皓切懊惱恨痛也 霶霈 霶普郎切霈普貝切霶霈多澤也又水廣及貌

中阿含經卷第三十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品何欲經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇刹利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰刹利者欲得財物行於智慧所立以刀依於人民以自在爲訖生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業以作業竟爲訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰婦人者欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以自在爲訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰偷劫者欲不與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見爲訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物行於智慧立以經書依於齋戒以梵天爲訖生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰沙門者欲得眞諦行於智慧所立以戒依於無處以涅槃爲訖生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品鬱瘦歌羅經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆

園爾時鬱瘦歌羅梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鬱瘦歌羅梵志即便問曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事瞿曇梵志爲梵志施設奉事梵志應奉事梵志刹利居士工師亦應奉事梵志瞿曇此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志爲刹利施設奉事刹利應奉事刹利居士工師亦應奉事刹利瞿曇此三種姓應奉事刹利瞿曇梵志爲居士施設奉事居士應奉事居士工師亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士瞿曇梵志爲工師施設奉事工師應奉事工師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事世尊告曰梵志猶如有人强與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝爲諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事世尊問曰梵志云何奉事若有奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故有如無勝者

爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若我奉事因奉事故有如無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故勝無如者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊告曰梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若有奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在答我曰瞿曇若我奉事因奉事故有如無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有勝無如者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊問曰梵志於意云何若有奉事因奉事故

失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼世尊告曰梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心不顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若有奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志彼

梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事刹利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼鬱瘦歌羅梵志白曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物瞿曇梵志爲梵志施設自有財物者瞿曇梵志爲梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲刹利施設自有財物者瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲居士施設自有財物者瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已

則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲工師施設自有財物者瞿曇梵志爲工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物耶鬱瘦歌羅梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自説我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人强與他肉而作是説士夫可食當與我直梵志汝爲諸梵志説亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師不然耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問

曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師不然耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若有生刹利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意云何爲刹利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養梵志於意云何爲刹利族梵志族者彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲居士族工師族者彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有

財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事為彼火獨有燄有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燄無色無熱無光不能作火事耶為彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燄有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無燄無色無熱無光不能為火事者亦無是處但瞿曇彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有

財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼或有人以燥草木著其火中生燄生色生熱生煙頗有燄色熱煙燄色熱煙而差別耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼若有人以燥草木著其火中生燄生色生熱生煙我於彼火燄色熱煙燄色熱煙不能施設有差別也世尊告曰梵志如是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高慢我於此火火亦不能施設有差別也鬱瘦歌羅梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鬱瘦歌羅梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿攝和經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰彼復作是念阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可共詣阿攝和羅延多那摩納所向說此事隨阿攝和羅延多那摩納所說我等當受於是

拘薩羅衆多梵志即詣阿攝和羅延多那摩納所共相問訊却坐一面語曰摩納我等衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納語諸梵志曰

諸賢沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也拘薩羅衆多梵志語曰摩納汝未有屈事未可豫自伏所以者何阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絶種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰頗阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納爲拘薩羅衆多梵志黙然而受於是阿攝和羅延多那摩納與彼拘薩羅衆多梵志往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣汝所問阿攝和羅延多那便問曰瞿曇諸梵志等作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化未知沙門瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解答摩納頗聞餘尼及劒浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇我聞餘尼及劒浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家也如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙剎利居士工師

爲不然耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙剎利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師不然耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨摩納於意云何爲剎利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如

法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養摩納於意云何爲剎利族梵志族者彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲居士族工師族者彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事爲彼火獨有燄有色有熱有光能作火事耶爲彼火獨無燄無色無熱無光不能作火事耶爲彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事耶阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以

鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有焰有色有熱有光能爲火事者終無是處若彼火獨無焰無色無熱無光不能爲火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊告曰摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數摩納猶若如火隨所生者即彼之數若因木生者即木火數若因草糞薪生者即薪火數如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若刹利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼爲刹利爲梵志耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇刹利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼刹利亦不說梵志瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納若梵志女與刹利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼

爲梵志爲剎利耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志女與剎利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼梵志亦不說剎利瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若人有衆多草馬放一父驢於中一草馬與父驢共合會彼因合會後便生駒汝云何說彼爲驢爲馬耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若有草馬與驢共合會彼因合會後便生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇我但說彼騾也如是摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊告曰摩納乃往昔時有衆多仙人共往無事高處生如是惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化於是阿私羅仙人提鞞羅聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣屣不從門入至仙人住處靜室經行於是共住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提鞞羅著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣屣不從門入至仙人住處靜室經行見已往詣共住無事高處衆多仙人所便作是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣屣不從門入至仙人住處靜室經行我等寧可共往呪之汝作灰汝作灰耶於是共住無事高處衆多仙人即往詣

彼阿私羅仙人提鞞羅所到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝作灰者如是如是光顏益好身體悅澤彼衆多仙人便作是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼即作灰我今呪此人汝作灰汝作灰我等如其呪法呪此人此人光顏益好身體悅澤我寧可問即便問之汝爲是誰阿私羅仙人提鞞羅答曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞羅耶答曰聞有阿私羅仙人提鞞羅復語曰我即是也彼衆多仙人即共辭謝阿私羅仙人提鞞羅曰願爲忍恕願爲忍恕我等不知尊是阿私羅仙人提鞞羅耳於是阿私羅仙人提鞞羅語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化彼諸仙人答曰如是阿私羅復問諸仙人曰汝等爲自知已父耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志婦非非梵志彼父復父乃至七世父彼梵志取梵志婦非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等爲自知已母耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志夫非非梵志彼母復母乃至七世母彼梵志取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙人答曰知也以三事等合會受胎父母合會無漏堪耐香陰已至阿私羅此事等會入於母胎阿私羅復問諸仙人曰頗知受生爲男爲女知所從來爲從剎利族來梵志居士工師族來耶爲從東方西方南方北方來耶彼諸仙人答曰不知阿私羅復語彼仙人曰諸賢不見不知

此者汝等不知受胎誰從何處來爲男爲女爲從剎利來梵志居士工師來爲從東方南西北方來然作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化摩納彼住無事高處衆多仙人爲阿私羅仙人提韗羅如是善教善訶不能施設清淨梵志況汝師徒著皮草衣於是阿攝和羅延多那摩納爲世尊面訶詰責内懷愁感低頭默然失辯無言於是世尊面訶詰責阿攝和羅延多那摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問二不學問於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒好學問者必先施彼第一坐第一澡水第一食也世尊復問曰摩納復有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問然不精進喜行惡法二不學問然好精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒雖不學問而好精進喜行妙法者必先施彼第一坐第一澡水第一食也世尊告曰摩納汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我說四種姓皆悉清淨施設顯示汝亦說四種姓皆悉清淨施設顯示於是阿攝和羅延多那摩納即從座起欲稽首佛足爾時彼大衆唱高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝

和羅延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨爾時世尊知彼大衆心之所念告曰止止阿攝和羅延多那但心喜足可還復坐我當爲汝說法阿攝和羅延多那摩納稽首佛足却坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是阿攝和羅延多那摩納佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足繞三帀而去是時拘薩羅衆多梵志還去不遠種種言語責數阿攝和羅延多那欲何等作欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還猶如有人爲眼入林中而反失眼還阿攝和羅延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還猶如有人爲飲入池而反渴還阿攝和羅延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還阿攝和羅延多那欲何等作於是阿攝和羅延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也佛說如是阿攝和羅延多那摩納聞佛所說歡喜奉行 第三念誦訖

中阿含經卷第三十七

音釋

澡豆 澡子皓切澡豆或謂皂莢也 燥 先到切乾燥也 以鑽鑽之 上鑽祖貫切木鑽也下鑽祖官切穿也 燄 正作燄以贍切火光也 詰 去吉切責也問也 繖 蘇旱切蓋也 屧 蘇協切屐也

中阿含經卷第三十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

鸚鵡鬚閑提　婆羅婆遊堂　須達梵波羅
黃蘆園頭那　阿伽羅訶那　阿蘭那梵摩

梵志品鸚鵡經第十一　第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時鸚鵡摩納都題子少有所爲往至王舍城寄宿居士家於是鸚鵡摩納都題子問所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主衆師統領大衆爲人所尊令我隨時往見奉敬儻能因此敬奉之時得歡喜耶居士答曰有也天愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門瞿曇今在何處我欲見之居士答曰沙門瞿曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭哆園鸚鵡摩納遥見世尊在樹林間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已便前往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鸚鵡摩納問曰瞿曇如我所聞若在家者便得善解則知如法出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願今爲我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若有在家及出家學道行邪行者我不

稱彼所以者何若在家及出家學道行邪行者不得善解不知如法是故摩納若有在家及出家學道行邪行者我不稱彼摩納若有在家及出家學道行正行者我稱說彼所以者何若有在家及出家學道行正行者必得善解則知如法是故摩納若有在家及出家學道行正行者我稱說彼摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此爲眞諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇如我所聞若在家者便有大利有大功德出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願復爲我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若在家者有大災患有大鬬諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如田作有大災患有大鬬諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有災患少有鬬諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如治生少有災患少有鬬諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納若在家者有大災患有大鬬諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田作有大災患有大鬬諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有災患少有鬬諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有災患少有鬬諍少有怨憎行正行

者得大果報有大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此爲眞諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝在此衆今可說耶鸚鵡摩納白曰瞿曇我無不可所以者何瞿曇於今現在此衆世尊告曰汝便可說鸚鵡摩納白曰瞿曇善聽瞿曇梵志施設第一眞諦法有大果報有大功德作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有一梵志作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七世父母作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇爾時世尊問曰摩納若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果也鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志無一梵志而作是說我此五法於現法中自知

自覺自作證已設施果報亦無師及祖師乃至七世父母而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀揵尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報摩納彼諸梵志不以此故於信向中無根本耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實無根本但諸梵志聞已受持世尊告曰猶衆盲兒各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼在中者不見於前亦不見後彼在後者不見於中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如是摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚世尊憎嫉不悅誹謗世尊指擿世尊罵詈世尊應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇語世尊曰有一梵志名弗袈裟娑羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不眞亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然於是世尊便作是念鸚鵡摩納都題于瞋恚於我憎嫉不悅誹謗於我指擿於我罵詈於我應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇而語我曰瞿曇有梵志名弗袈裟娑羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不眞亦不如法云何人生人中自說得人

上法若於人上法言我知我見者此事不然世尊知已告曰摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然後作是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不眞亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然耶鸚鵡摩納答曰瞿曇梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化自有一婢名曰不尼尚不能知心之所念況復欲知一切沙門梵志心之所念耶若使知者終無是處世尊告曰猶人生盲彼作是說無黑白色亦無見黑白色者無好惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色我初不見不知是故無色彼生盲人作如是說爲眞實耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑白色者有好惡色亦有見好惡色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若言我初不見不知是故無色彼生盲人作是說者爲不眞實摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化彼所說者非如生盲無目人耶鸚鵡摩納答世尊曰如盲瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典謂商伽梵志生聞梵志弗袈裟娑羅梵志及汝父都題若彼所說可不可有眞無眞有高有下耶鸚鵡摩納答世尊曰若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典謂商伽梵志生聞梵志弗袈裟娑羅梵志及我父都

題彼所說者於我意者欲令可莫令不可欲令真莫令不真欲令高莫令下彼時世尊問曰摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化彼所說者非爲不可無有可耶非爲不真無有真耶非爲至下無有高耶鸚鵡摩納答世尊曰實爾瞿曇復次摩納有五法作障礙作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃云何爲五摩納欲第一法作障礙作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納恚身見戒取疑第五法作障礙作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納於意云何爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化爲欲所染欲所穢染欲觸欲

倚著於欲入於欲中不見災患不知出要而行於欲彼爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處復次摩納有五欲功德愛念意樂彼有愛色欲相應甚可於樂云何爲五目知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德故生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因草木而然火及離草木而然火何者光焰最上最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離草木而然火者終無此處唯有如意足力瞿曇若離草木而然火者彼光焰最上最妙最勝世尊告曰如是如是摩納若離草木而然火者終無是處唯有如意足力若離草木而然

火者彼光焰最上最妙最勝我今假說摩納如因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂因欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納如離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂因離欲從諸善法而得捨樂及於止息世尊告曰摩納於意云何有一梵志作齋行施或從東方有刹利童子來彼作是說我於其中得第一坐第一澡水第一飲食彼於其中不得第一坐第一澡水第一飲食便生怨恨而懷憎嫉或從南方有梵志童子來彼作是說我於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙食便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子來彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方有工師童子來彼作是說我於其中得豐足食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎嫉摩納彼諸梵志行如是施施設何等報耶鸚鵡摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於布施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以慜傷心而行於施以慜傷心而行施已便得大福世尊告曰摩納梵志非爲施設第六法有大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩納答世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝見此法多在何處爲在家耶爲出家學道耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善我見此法多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得守護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所作

少有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦瞿曇彼誠諦者我見多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不得行施不得誦習不得行苦行不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我見此法多在出家學道非在家也世尊告曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善者我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故如是彼得行施彼得誦習得行

苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩納猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者彼於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲遍滿四方如是比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修

遍滿一切世間成就遊摩納於意云何若有求天要求天上故便行貪伺相應心令我作天及餘天若有求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得作天及餘天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相應心令我作梵天及餘梵天若有求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作梵天或餘梵天鸚鵡摩納問曰瞿曇知梵道跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答摩納於意云何那羅歌羅村去此衆不遠耶鸚鵡摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云何汝於此衆告一人曰汝往至彼那羅歌羅村到便即還彼受汝教速疾往至那羅歌羅村到便即還彼往反已汝問道路謂於那羅歌羅村往反出入事彼人寧住不能答耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼人往反於那羅歌羅村問道路事乃可得住而不能答若問如來無所著等正覺梵道跡者終不暫住而不能答鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇無著大伺此事具足謂問梵道跡

能速答故世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鸚鵡摩納聞佛所說歡喜奉行

梵志品鬚閑提經第十二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一靜室坐於草座爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入劍摩瑟曇次第乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林至晝行處爾時世尊入於彼林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是鬚閑提異學中後彷徉往詣婆羅婆第一靖室鬚閑提異學遥見婆羅婆第一靖室有布草座一脇卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提異學見已問曰婆羅婆第一靖室誰有此草座一脇卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧婆羅婆梵志答曰鬚閑提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼第一靖室有此草座一脇卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞謂我見沙門瞿曇卧處所以者何彼沙門瞿曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰鬚閑提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以者何彼沙門瞿曇多有慧刹利慧梵志慧居士慧沙門慧若說慧者皆得聖智鬚閑提我欲以此義向彼沙門瞿曇說爲可爾不鬚閑提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可

用也爾時世尊在晝行處以淨天耳出過於人聞婆羅婆梵志與鬚閑提異學共論此事世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣婆羅婆梵志第一靖室於草座上敷尼師壇結跏趺坐婆羅婆梵志遙見世尊在樹林間端坐姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已進前往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰婆羅婆與鬚閑提異學共論此草座處耶婆羅婆梵志答世尊曰如是瞿曇我亦欲以此事向沙門瞿曇說然沙門瞿曇我未說已自知所以者何以如來無所著等正覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事鬚閑提異學於後彷徉往詣婆羅婆第一靖室世尊遙見鬚閑提異學來已而作是說鬚閑提不調御眼根不密守護而不修者必受苦報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學答世尊曰如是瞿曇鬚閑提如是耳鼻舌身根不調御意根不密守護而不修者必受苦報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學答世尊曰如是瞿曇世尊問曰鬚閑提於意云何若人本未出家學道彼眼知色愛念意樂可欲相應彼於後時捨眼知色剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼眼知色集滅味患出要見如眞內息心遊行彼若見人未離色欲爲色愛所食爲色熱所熱彼眼知

色愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因愛因色樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提於意云何若人本末出家學道如是耳知聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂可欲相應彼於後時捨身知觸剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼身知觸集滅味患出要見如眞內息心遊行彼若見人未離觸欲爲觸愛所食爲觸熱所熱彼身知觸愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊問曰鬚閑提於意云何若人本末出家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如眞內息心遊行彼若見人未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提我本末出家學道時得五欲功德易不難得愛念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如眞內息心遊行我見人未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不

稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如居士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧封戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易不難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時不樂捨五欲功德身壞命終復昇善處得生天上具足行五欲功德鬚閑提此天及天子寧當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶答世尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處不淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於人間欲天欲最上最妙最勝若彼天及天子捨於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終無是處如是鬚閑提我斷人間欲度於天欲

剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如真內息心遊行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶人病癩身體爛熟為蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟為蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙如是寧得除病有力不壞諸根為脫癩病身體完健平復如故耶答世尊曰不也瞿曇所以者何若病癩人身體爛熟為蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以

癩瘡爲樂鬚閑提如病癩人身體爛熟爲蟲
所食抓摘瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增
多本瘡轉大然彼反以癩瘡爲樂鬚閑提如
是衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而
行於欲鬚閑提如是衆生未離欲爲欲愛所
食爲欲熱所熱而行於欲如是欲轉增多欲
愛轉廣然彼反以欲愛爲樂彼若不斷欲不
離欲愛內息心已行當行今行者終無是處
所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲
世尊告曰鬚閑提猶王及大臣得五所欲易
不難得彼若不斷欲不離欲愛內息心已行
當行今行者終無是處所以者何此非道理
斷欲離欲愛謂行於欲如是鬚閑提衆生未
離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲鬚
閑提若衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所
熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼
反以欲愛爲樂彼若不斷欲不離欲愛內息
心已行當行今行者終無是處所以者何此
非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提猶病
癩人身體爛熟爲蟲所食抓摘瘡開臨火坑
炙有人爲彼憐念愍傷求利及饒益求安隱
快樂與如其像好藥與如其像好藥已除病
得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如
故更還本所彼若見人有癩病身體爛熟爲
蟲所食抓摘瘡開臨火坑炙鬚閑提彼人見
已寧復意樂稱譽喜耶答世尊曰不也瞿曇
所以者何有病須藥無病不須鬚閑提於意
云何若彼癩人除病得力不壞諸根已脫癩
病身體完健平復如故有二力士強捉彼人
臨火坑炙彼於其中憧惶迴避身生重熱鬚

閑提於意云何此火坑者於今更熱大苦可患甚於本耶答世尊曰不也瞿曇其本病癩身體爛熟爲蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想瞿曇彼人於今除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無顛倒想鬚閑提如病癩人身體爛熟爲蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想如是鬚閑提衆生不離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲彼於苦欲有樂欲想其心迷亂有顛倒想鬚閑提猶如彼人除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無顛倒想如是鬚閑提我於苦欲有苦欲想得如真實無顛倒想所以者何

鬚閑提過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸未來現在欲亦不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸鬚閑提如來無所著等正覺說無病第一利涅槃第一樂鬚閑提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂世尊問曰鬚閑提若汝曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂鬚閑提何者無病何者涅槃耶於是鬚閑提異學身即是病是癰是箭是蛇是無常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃世尊語曰鬚閑提猶如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白淨無垢彼聞此已便求白淨有諂誑人而不爲彼求利及鐃葢求安隱快樂則以垢膩不

淨之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢之衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩手敬受被身而作是說白淨無垢白淨無垢鬚閑提彼人爲自知說爲不知說爲自見說爲不見說鬚閑提異學答曰瞿曇如是說者實不知見世尊語曰如是鬚閑提如盲無目身即是病是癰是箭是蛇是無常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃鬚閑提汝尚不識於無病何況知見於涅槃耶言知見者終無是處鬚閑提如來無所著等正覺說

無病第一利　涅槃第一樂　諸道八正道
住安隱甘露

彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母生飲食所長常覆按摩澡浴强忍破壞磨滅離散之法然見神受神緣受則有緣有則生緣生則老死緣老死則愁感啼哭憂苦懊惱如是此生純大苦陰於是鬚閑提異學即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極信沙門瞿曇唯願瞿曇善爲說法令我得知此是無病此是涅槃世尊告曰鬚閑提若汝聖慧眼未淨者我爲汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我鬚閑提猶生盲人因他往語汝當知之此是青色黃赤白色鬚閑提彼生盲人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊曰不也瞿曇如是鬚閑提若汝聖慧眼未淨者我爲汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我鬚閑提我爲汝說如其像妙藥令未淨聖慧

眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得清淨者汝便自知此是無病此是涅槃鬚閑提猶生盲人有諸親親爲彼慈愍求利及饒益求安隱快樂故爲求眼醫彼眼醫者與種種治或吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脈或令淚出鬚閑提儻有此處得淨兩眼鬚閑提若彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨家長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心鬚閑提此人儻能殺害於彼如是鬚閑提我爲汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此是無病此是涅槃鬚閑提有四種法未淨聖慧眼而得清淨云何爲四親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提汝當如是學親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提當學如是鬚閑提汝親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善法已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣向法次法已便知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞云何知苦如眞謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦如是知苦如眞云何知苦集如眞謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有如是知苦集如眞云何知苦滅如眞謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止如是知苦滅如眞云何知苦滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定是謂爲八如是知苦滅道如眞說此法已鬚閑提異學遠塵離垢諸法法眼生於

是鬚閑提異學見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘世尊告曰善來比丘修行梵行鬚閑提異學即是出家學道受具足得比丘鬚閑提出家學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是尊者鬚閑提聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十八

音釋

姝春朱切美好也　指摘摘陟革切亦指也謂指數其非也　癩落蓋切惡疾也　抓摘抓側交切搔也摘他歷切挑也　炙之石切近火曰炙　慞惶慞諸良切惶胡光切慞惶懼怕也　癰於容切疽也　膩女利切肥垢也　刺七賜切針刺也　脉莫白切血理之分衺行體中者爲脉又脉幕也謂幕絡體也

中阿含經卷第三十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品婆羅婆堂經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時有二人婆私吒及婆羅婆梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門爲黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行爲諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒遥見世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行爲諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行爲諸比丘說甚深微妙法賢者婆羅婆可共詣佛或能因此從佛聞法於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所稽首作禮從後經行世尊迴顧告彼二人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已不大責數耶彼即答曰唯然世尊諸梵志見已極訶責數甚急至苦世尊問曰婆私吒諸梵志見已云何極訶責數甚急至苦耶答曰世尊諸梵志見我等已而作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼

禿沙門爲黒所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過世尊諸梵志見我等已如是極訶責數甚急至苦世尊告曰婆私吒彼諸梵志所說至惡困極無賴所以者何謂彼愚癡不善曉解不識良田不能自知作如是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒我此無上明行作證不說生勝不說種姓不說憍慢彼可我意不可我意因坐因水所學經書婆私吒若有婚姻者彼應說生應說種姓應說憍慢彼可我意不可我意因坐因水所學經書婆私吒若有計生計姓計慢者彼極遠離於我無上明行作證婆私吒說生說姓說慢彼可我意不可我意因坐因水所學經書者於我無上明行作證別復次婆私吒謂有三種令非一切人人共諍雜善不善法彼則爲聖所稱不稱云何爲三剎利種梵志種居士種婆私吒於意云何剎利殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見居士亦然非梵志耶答曰世尊剎利亦可殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見梵志居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何梵志離殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士爲不然耶答曰世尊梵志亦可離殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何若有無量惡不善法是剎利居士所行非梵志耶若有無量善法是梵志所行非剎利居士耶答曰世尊若有無量惡不善法彼剎利亦不可行梵志居士亦復如是若有無量善法彼梵志亦可行剎利居士

亦復如是婆私吒若有無量惡不善法一向剎利居士行非梵志者若有無量善法一向梵志行非剎利居士者彼諸梵志可作是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒見梵志女始婚姻時婚姻已後見懷妊時懷妊已後見產生時或童男或童女婆私吒如是諸梵志亦如世法隨產道生然彼妄言誣謗梵天而作是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒若族姓子若干種姓若干種名捨若干族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從我學道應作是念我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒彼族姓子入我正法律中受我正法律得至彼岸斷疑度惑無有猶豫於世尊法得無所畏是故彼應作是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒彼梵天者是說如來無所著等正覺梵是如來今是如來無煩無熱不離如者是如來也婆私吒於意云何諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王耶彼則答曰如是世尊世尊問曰婆私吒於意云何若諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王如是波斯匿拘娑羅王則於我身下意愛敬至重供養奉事我耶答世尊曰諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王者此無奇特若波斯匿拘娑羅王下意愛敬至重供養奉事於世尊者此甚奇特世尊告曰婆私吒波斯匿拘娑羅王不如是意而於我身下意愛敬至重供養奉事於我沙門瞿曇種族極高我種族下沙門瞿曇財寶甚多我

財寶少沙門瞿曇形色至妙我色不妙沙門瞿曇有大威神我威神小沙門瞿曇有善智慧我有惡智婆私吒但波斯匿拘娑羅王愛敬於法至重供養爲奉事故而於我身下意愛敬至重供養奉事於我爾時世尊告比丘曰婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時若有衆生生晃昱天彼於其中妙色意生一切支節諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結構爲精合聚和合猶如熟酪以抨抨乳結構爲精合聚和合如是婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結構爲精合聚和合從是生地味有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味婆私吒有時此世還成復時若有衆生生晃昱天壽盡業盡福盡命終生此爲人生此間已妙色意生一切支節諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒爾時世中無有日月亦無星宿無有晝夜無月半月無時無歲婆私吒當爾之時無父無母無男無女又無大家復無奴婢唯等衆生於是有一衆生貪餮不廉便作是念云何地味我寧可以指抄此地味甞彼時衆生便以指抄此地味甞如是衆生既知地味復欲得食彼時衆生復作是念何故以指食此地味用自疲勞我今寧可以手撮此地味食之彼時衆生便以手撮此地味食於彼衆生中復有衆生見彼衆生各以手撮此地味食便作是念此實爲善此實爲快我等寧可亦以手撮此地味食時彼衆生即以手撮

此地味食若彼衆生以手撮此地味食已如是如是身生轉厚轉重轉堅若彼本時有清淨色於是便滅自然生闇娑私吒世間之法自然有是若生闇者必生日月生日月已便生星宿生星宿已便成晝夜成晝夜已便有月半月有時有歲彼食味在世久遠婆私吒若有衆生食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地味奈何地味猶如今人舍消美物不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒地味滅後彼衆生生地肥有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味彼食此地肥住世久遠婆私吒若有衆生食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥便滅地肥滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地肥奈何地肥猶如今人爲他所責不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒地肥滅後彼衆生生婆羅有色香味云何爲色猶如曇華色云何爲味如淳蜜丸味彼食此婆羅住世久遠婆私吒若有衆生食婆羅多者便生惡色食婆羅少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅便滅婆

羅滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何婆羅奈何婆羅猶如今人苦法所觸不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是婆私吒婆羅滅後彼衆生生自然粳米白淨無皮亦無有穬藁長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣衆生食此自然粳米如彼衆生食此自然粳米已彼衆生等便生若干形或有衆生而生男形或有衆生而生女形若彼衆生生男女形者彼相見已便作是語惡衆生生惡衆生生婆私吒惡衆生生者謂說婦人也若彼衆生生於男形及女形者彼衆生等則更相伺更相伺已眼更相視更相視已則更相染更相染已便有煩熱有煩熱已便相愛著相愛著已便行於欲若見行欲時便以木石或以杖塊而擲打之便作是語咄咄弊惡衆生作非法事云何衆生共作是耶猶如今人迎新婦時則以幞華散或以華鬘垂作如是語新婦安隱新婦安隱本所可憎今所可愛婆私吒若有衆生惡不淨法憎惡羞恥懷慚愧者彼便離衆一日二日至六七日半月一月乃至一歲婆私吒若有衆生欲得行此不淨行者彼便作家而作是說此中作惡此中作惡婆私吒是謂初因初緣世中起家法舊第一智如法非不如法如法人尊於中有一懶惰衆生便作是念我今何爲日日常取自然粳米我寧可併取一日食直耶彼便併取一日食米於是有一衆生語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則答曰我已併取汝自取去彼衆生聞已便作是念此實爲善此實爲快我亦寧可併

取明日所食米耶彼便併取明日米來復有一衆生語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則答曰我已併取明日米來汝自取去彼衆生聞已便作是念此實爲善此實爲快我今寧可併取七日食米來耶時彼衆生即便併取七日米來如彼衆生自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮𥢶刈至七日亦生皮𥢶隨所刈處即不復生於是彼衆生便共聚集極悲啼泣作如是語我等生惡不善之法謂我曹等儲畜宿米所以者何我等本有妙色意生一切支節諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨色久住我等生地味有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味我等食地味住世久遠我等若食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅後我等生地肥有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味我等食地肥住世久遠我等若食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥便滅地肥滅後我等生婆羅有色香味云何爲色猶如曇華色云何爲味如淖蜜丸味我等食婆羅住世久遠我等若食婆羅多者便生惡色食婆羅少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故

婆羅便滅婆羅滅後我等生自然粳米白淨無皮亦無有糩藁長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣我等食彼自然粳米如我等自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮糩割至七日亦生皮糩隨所刈處即不復生我等寧可造作田種立標牓耶於是彼衆生等造作田種竪立標牓於中有一衆生自有稻穀而入他田竊取他稻其主見已便作是語咄咄弊惡衆生云何作是汝自有稻而入他田竊取他稻汝今可去後莫復作然彼衆生復至再三竊取他稻其主亦至再三見已便以拳扠牽詣衆所語彼衆曰此一衆生自有稻穀而入我田竊取我稻然彼一衆生亦語衆曰此一衆生以拳扠我牽來詣衆於是彼諸衆生共聚集會極悲啼泣而作是語我等生惡不善之法謂守田也所以者何因守田故便共諍訟有失有盡有相道說有拳相扠我等寧可於其衆中舉一端正形色極妙最第一者立爲田主若可訶者當令彼訶若可擯者當令彼擯若我曹等所得稻穀當以如法輸送與彼於是彼衆生中若有端正形色極妙最第一者衆便共舉立爲田主若可訶者彼便訶責若可擯者彼便擯棄若有稻者便以如法輸送與彼是田主是田主謂之剎利也令如法樂衆生密護行戒是王是王謂之王也婆私吒是謂初因初緣世中剎利種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生以守爲病以守爲癰以守爲箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也彼從無事朝朝平旦入村邑王城而行乞食

彼多衆生見便施與恭敬尊重而作是語此異衆生以守爲病以守爲癰以守爲箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也此諸尊捨害惡不善法是梵志是梵志謂之梵志也彼衆生學禪不得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書彼多衆生見如是已便不復施與恭敬尊重而作是語此異衆生本以守爲病以守爲癰以守爲箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學於禪不能得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書此諸尊等更學博聞不復學禪是博聞是博聞謂之博聞婆私吒是謂初因初緣世中有梵志種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生各各諸方而作田業是各各諸方而作田業是各各諸方而作田業謂之鞞舍婆私吒是謂初因初緣世中有鞞舍種舊第一智如法非不如法如法人尊婆私吒世中起此三種姓已便知有第四沙門種也云何世中有此三種姓已便知有第四沙門種耶於剎利族族姓之子能自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道而作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行如是梵志種族鞞舍種族族姓之子亦自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道亦作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行婆

私吒如是世中起此三種姓已便知有第四沙門種也婆私吒我今廣說此三種姓云何廣有此三種耶剎利種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦婆私吒剎利種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂婆私吒剎利種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂婆私吒剎利種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是梵志種族鞞舍種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞婆私吒如是此三種廣分別也梵天帝主說此偈曰

剎利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼爲天人稱

婆私吒梵天帝主善說此偈非不善也善歌諷誦非不善也善詠語言非不善也謂如是說

剎利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼爲天人稱

所以者何我亦如是說
刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼爲天人稱
佛說如是尊者婆私吒婆羅婆等及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品須達多經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時須達多居士往詣佛所稽首作禮却坐一面世尊問曰居士家頗行施耶須達多居士答曰唯然世尊家行布施但爲至麤不能好也糠飯麻羹薑菜一片世尊告曰居士若施麤食及施妙食俱得報耳居士若行麤施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行麤施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以其至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣

被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以其至心故行施也居士當知受報如是居士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大富樂資財無量封戶食邑多諸珍寶畜牧產業不可稱計彼行布施其像如是八萬四千金鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎金行如是大施八萬四千金鉢盛滿碎金行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千象莊校嚴飾白絡覆上行如是大施八萬四千馬莊校嚴飾白絡金合霏那行如是大施八萬四千牛衣繩衣覆構之皆得一斛乳汁行如是大施八萬四千女姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足行如是大施況復其餘食噉含消居士若梵志隨藍行如是大施若復有施滿閻浮場凡夫食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食若復有施一須陀洹食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹食若復有施一斯陀含食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含食若復有施一阿那含食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含食若復有施一阿羅訶食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶食若復有施一辟支佛食者此於彼

施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若復有施一如來無所著等正覺食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若有作房舍施四方比丘衆者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆若有歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒若有爲彼一切衆生行於慈心乃至犛牛頃者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒爲一切衆生行於慈心乃至犛牛頃若有能觀一切諸法無常苦空及非神者此於彼施爲最勝也於居士意云何昔時梵志大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯念所以者何當知即是我也我昔爲梵志大長者名曰隨藍居士我於爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白

淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦居士我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是須達多居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品梵波羅延經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時拘娑羅國衆多梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志問曰瞿曇頗今有梵志學故梵志法爲越故梵志法耶世尊答曰今無梵志學故梵志法梵志久已越故梵志法時諸梵志問曰瞿曇云何今無梵志學故梵志法諸梵志等越故梵志法來爲幾時耶彼時世尊以偈答曰

所謂昔時有　自調御熱行　捨五欲功德
行清淨梵行　梵行及戒行　率至柔軟性
恕亮無害心　忍辱護其意　昔時有此法
梵志不護此　梵志不守護　所有錢財穀
誦習錢財穀　梵志守此藏　衣色若干種
屋舍及牀榻　豐城及諸國　梵志學如是
此梵志莫害　率守護諸法　往到他族門
無有拘制彼　發家乞求去　隨其食時到
梵志住在家　見者欲爲施　滿四十八年
行清淨梵行　求索明行成　昔時梵志行

彼不偷財物　亦無有恐怖　愛受攝相應
當以共和合　不爲煩惱故　怨婬相應法
諸有梵志者　無能行如是　若有第一行
梵志極堅求　彼諸婬欲法　不行乃至夢
彼因此梵行　自稱梵我梵　知彼有此行
慧者當知彼　牀薄衣極單　食酥乳命存
乞求皆如法　立齋行布施　齋時無畏乞
自於已乞求　立齋行施時　彼不有殺牛
如父母兄弟　及餘有親親　人牛亦如是
彼因是生樂　飲食體有力　乘者安隱樂
知有此義理　莫樂殺於牛　柔軟身極大
精色名稱譽　憋懃自求利　昔時梵志行
梵志爲自利　專事及非事　彼當來此世
必度脫此世　彼月過於月　見意趣向彼
遊戲於夜中　嚴飾諸婦女　吉牛圍遶前

婦女極端正　人間微妙欲　梵志之常願
具足車乘具　善作縫治好　家居及婚姻
梵志之常願　彼造作此縛　我等從彼來
大王齋行施　莫失其財利　饒財物米穀
若有餘錢財　大王相應此　梵志及車乘
象齋及馬齋　烏齋不障門　聚集作齋施
財物施梵志　彼從得此利　愛樂惜財物
彼以起爲欲　數數增長愛　猶如廣池水
及無量財物　如是人有牛　於生生活具
彼造作此縛　我等從彼來　大王齋行施
莫失其財利　饒財物米穀　若汝多有牛
大王相應此　梵志及車乘　無量百千牛
因爲齋故殺　頭角無所嬈　牛猪昔時等
往至捉牛角　持利刀殺牛　喚牛及於父
羅殺名曰香　彼喚呼非法　以刀刺牛時

此法行於齋　越過最在前　無有事而殺
遠離衰退法　昔時有三病　欲不用食老
以憎嫉於牛　起病九十八　如是此憎諍
故爲智所惡　若人見如是　誰不有憎者
如是此世行　無智最下賤　各各爲欲憎
若婦誹謗夫　剎利梵志女　及守護於姓
若犯於生法　自在由於欲

如是梵志今無梵志學故梵志法梵志越故梵志法來爾許時也於是拘娑羅國衆多梵志白曰世尊我已知善逝我已解善逝我今自歸於佛法及比丘衆惟願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是彼拘娑羅國衆多梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十九

音釋

妊汝鴆切孕也
晃昱天晃胡廣切昱于六切晃昱天即光明天也
構古候切合集也
抨悲萌切彈也
攪古巧切亂之也擾也
貪餮餮他結切貪食曰餮
曇華梵語具云優曇鉢羅樹名也此樹有實無華如世有佛出興樹乃開金華以徵瑞應曇徒南切
淖女教切和也又濡也
穬藁穬古猛切㲉芒也藁古老切禾稈也
刈魚肺切割也
塊苦怪切土塊也
擲打擲直炙切投也打音頂擊也
咄當沒切呵也又咄咄驚怪聲也
僕房玉切怕也
扠丑皆切打也又以拳加物也
擯必刃切斥也棄也
𤛓古候切取牛羊乳也

中阿含經卷第四十

東晉罽賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯

梵志品黄蘆園經第十六

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黄蘆園中爾時鞞蘭若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至盡年百二十拄杖而行中後彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德沙門梵志親自來詣而不禮敬亦不尊重不從座起不請令坐瞿曇此事大爲不可世尊告曰梵志我初不見天及魔梵沙門梵志從人至天謂自來詣能令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破十分梵志復曰瞿曇無味世尊告曰梵志有事令我無味然不如汝言若有色味聲味香味觸味者彼如來斷智絶滅拔根終不復生是謂有事令我無味然不如汝言梵志復曰瞿曇無恐怖世尊告曰梵志有事令我無恐怖然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖者彼如來斷智絶滅拔根終不復生是謂有事令我無恐怖然不如汝言梵志復曰瞿曇不入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然不如汝言若有沙門梵志當來胎牀斷智絶滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來胎牀斷智絶滅拔根終不復生是故令我不入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言梵志我於此衆生無明來無明樂無明覆無明卵之所裹我先觀法我於衆生爲最第一猶鷄生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時

暖隨時擁護彼於其後鷄設放逸於中有鷄子或以口觜或以足爪啄破其卵安隱自出彼於鷄子爲最第一我亦如是於此衆生無明來無明樂無明覆無明卵之所裹我先觀法我於衆生爲最第一梵志我持蒿草往詣覺樹布草樹下敷尼師壇結跏趺坐不破正坐要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊是謂我爾時獲第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊是謂我爾時獲第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊是謂我爾時獲第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊是謂我爾時獲第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學憶宿命智通作證我有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名其彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲

食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖是謂我爾時初夜得此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學於生死智通作證我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中是謂我爾時中夜得此第二明達以本無放逸樂住遠離修行精進謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂生死智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學於漏盡智通作證我知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞我如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂我爾時後夜得此第三明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若有正說而說不癡法衆生生世一切衆生最勝不爲苦樂所覆當知正說者即是我也所以者何我說不癡法衆生生世一切衆生最

勝不爲苦樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖稽首佛足白世尊曰世尊爲第一世尊爲大世尊爲最世尊爲勝世尊爲等世尊爲不等世尊無與等等世尊無障世尊無障人世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品頭那經第十七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時頭那梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰頭那若有問汝是梵志耶汝梵志汝自稱說梵志頭那答曰瞿曇若有正稱說梵志者爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問汝隨所解答頭那於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經所謂夜吒婆摩婆摩提婆毗奢蜜哆羅夜陀揵尼應疑羅婆婆私吒迦攝婆羅婆婆和謂此施設五種梵志有梵志猶如梵有梵志似如天有梵志不越界有梵志越界有梵志旃荼羅第五頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰瞿曇略說此義不廣分別我不能知唯願沙門瞿曇善說令我知義世尊告曰頭那諦聽善思念之我當爲汝廣分別說頭那白曰唯

然瞿曇頭那梵志受教而聽佛言頭那云何梵志猶如梵耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絶種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志猶如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絶種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已行身妙行口意妙行行身妙行口意妙行已彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中頭那如是梵志似如天也頭那云何梵志不越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絶種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭

非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎利女不懷妊不産生頭那以何等故梵志非趣懷姙莫令彼男子及以女人名不淨婬是故梵志非趣懷妊頭那以何等故梵志非趣産生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣産生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍慠不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子已若有故梵志要誓處所界障住彼持彼不越於彼頭那如是梵志不越界也頭那云何梵志爲越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼

四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎利女不懷姙不産生頭那以何等故梵志不趣懷姙莫令彼男及以女人名不淨婬是故梵志不趣懷姙頭那以何等故梵志不趣産生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣産生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍慠不爲莊嚴不爲校飾但生子故彼生子已若有故梵志要誓處所界障不住

止彼不受持彼便越於彼頭那如是梵志名越界也頭那云何梵志梵志旃荼羅若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦不剎利女不懷妊不產生頭那以何等故梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不淨婬是故梵志不趣懷妊頭那以何等故梵志不趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子已作王相應事賊相應事邪道相應事作如是說梵志應作一切事梵志不以此染著亦不穢汙猶若如火淨亦燒不淨亦燒梵志不應作一切事梵志不以此染著亦不穢汙頭那如是梵志梵志旃荼羅頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰瞿曇說此最後梵志旃荼羅者我尚不及況復餘耶世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是頭那梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿伽羅訶那經第十八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時阿伽羅訶那梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇梵志經典何所依住世尊答曰梵志經典依於人住梵志即復問曰瞿曇人何所依住世尊答曰人依稻麥住梵志即復問曰瞿曇稻麥何所依住世尊答曰稻麥依地住梵志即復問曰瞿曇地何所依住世尊答曰地依水住梵志即復問曰瞿曇水何所依住世尊答曰水依風住梵志即復問曰瞿曇風何所依住世尊答曰風依空住梵志即復問曰瞿曇空何所依住世尊答曰空無所依但因日月故有虚空梵志即復問曰瞿曇日月何所依住世尊答曰日月依於四王天住梵志即復問曰瞿曇四王天何所依住世尊答曰四王天依三十三天住梵志即復問曰瞿曇三十三天何所依住世尊答曰三十三天依燄摩天住梵志即復問曰瞿曇燄摩天何所依住世尊答曰燄摩天依兜瑟哆天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊答曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂天何所依住世尊答曰化樂天依他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天何所依住世尊答曰他化樂天依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊答曰梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依住世尊答曰大梵依於忍辱温良住梵志即復問曰瞿曇忍辱温良何所依住世尊答曰忍辱温良依涅槃住梵志即復問曰瞿曇涅槃何所依住世尊告曰梵志意欲依

無窮事汝今從我受問無邊然涅槃者無所依住但涅槃滅訖涅槃爲最梵志以此義故從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是阿伽羅訶那梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿蘭那經第十九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求彼時世尊在晝行處以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂在比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝論何事以何等故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等衆比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求世尊我等共論此事以此事故集坐講堂世尊歎曰善哉善哉比丘謂汝作是說諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求所以者何我亦如是說甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應

行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求所以者何乃過去世時有衆生壽八萬歲比丘人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂饒財珍寶村邑相近如鷄一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八萬歲時有王名拘牢婆爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法敎令令得安隱比丘拘牢婆王有梵志名阿蘭那大長者爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因縁正文戲五句說比丘梵志阿蘭那有無量百千摩納摩梵志阿蘭那爲無量百千摩納摩住一無事處教學經書爾時梵志阿蘭那獨住靜處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是梵志阿蘭那往至若干國衆多摩納摩所而語彼曰諸摩納摩我獨住靖處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸摩納摩我今欲剃除

鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝等當作何等彼若干國衆多摩納摩白曰尊師我等所知皆蒙師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼若干國衆多摩納摩亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是爲尊師阿蘭那是爲尊師阿蘭那弟子名號生也爾時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求爾時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如朝露渧在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人命如朝露甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶大雨時渧水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如以杖投著水中還出至速如是摩納摩人命如杖投水出速甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭

那爲弟子說法摩納摩猶新瓦盂投水即出著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新瓦盂水漬速燥甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如小段肉著大釜水中下熾燃火速得消盡如是摩納摩人命如肉消甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶縛賊送至標下殺隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是摩納摩人命如賊縛送標殺甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛殺之隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是摩

納摩人命如牽牛殺甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如機織隨其行緯近成近訖如是摩納摩人命如機織訖甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如山水暴長流疾多有所漂水流速駛無須臾停如是摩納摩人壽行速去無一時住如是摩納摩人命如駛水流甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如夜闇以杖投地或下頭墮地或上頭墮地或復卧墮或墮淨處或墮不淨處如是摩納摩衆生爲無明所覆爲愛所繫或生泥

犂或生畜生或生餓鬼或生天上或生人間如是摩納摩人命如閻杖投地甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩我於世斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔我於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩納摩汝等於世亦當斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔汝於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩納摩汝等亦當心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說梵世法若尊師阿蘭那爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭那爲說梵世法時

諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天爾時尊師阿蘭那而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者謂異人耶莫作斯念所以者何比丘當知即是我也我於爾時名尊師阿蘭那我於爾時有無量百千弟子我於爾時爲諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我於爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖我於爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我

今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦比丘若有正說者人命極少要至後世應行善事應行梵行生無不死比丘今是正說所以者何今若有長壽遠至百歲或復小過者若有長壽者命存三百時春時百夏時百冬時百是命存千二百月春四百夏四百冬四百命存千二百月者命存二千四百半月春八百夏八百冬八百命存二千四百半月者三萬六千晝夜春萬千二夏萬千二冬萬千二命存三萬六千晝夜者七萬二千食及障礙及母乳於有障礙苦不食瞋不食病不食有事不食行來不食至王間不食齋日不食不得者不食是謂比丘二百歲命存百歲數時數歲時數月數半月數月半月數晝數夜數晝夜數食數障礙數食障礙數比丘若有尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝亦當復作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十

音釋

鞞蘭若（梵語也鞞駢迷切若爾者切）尼師壇（梵語也此云坐具）
憍慠（憍堅堯切憍恣也慠五到切倨慠也）旃荼羅（梵語也此云嚴熾荼音途）
渧（丁歷切下也沾也）漬（疾智切浸也潤也）釜（扶雨切鍑屬）緯（于貴切織之橫絲也又經緯也從曰經橫曰緯）

中阿含經卷第四十一

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品梵摩經第二十

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘衆俱彌時彌薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至水草木謂摩竭陀王未生怨鞞陀提子特與梵封梵志梵摩有一摩納名優多羅爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說梵志梵摩聞有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊鞞陀提國與大比丘衆俱彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次聞彼沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩聞已告曰優多羅我聞如是彼沙門瞿

曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊鞞陀提國與大比丘衆俱優多羅彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次優多羅彼沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅汝受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅答曰唯然尊我受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉

輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩告曰優多羅汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇爲如是爲不如是實有三十二大人之相耶優多羅摩納聞已稽首梵志梵摩足繞三帀而去往詣佛所共相問訊却坐一面觀世尊身三十二相彼見世尊身有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌世尊念曰此優多羅於我身觀三十二相彼見有三十相於二相疑惑

陰馬藏及廣長舌我今寧可斷其疑惑世尊知已即如其像作如意足如其像作如意足已令優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是世尊即如其像作如意足如其像作如意足已優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣長舌廣長舌者從口出舌盡覆其面優多羅摩納見已而作是念沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必

得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅摩納復作是念我寧可極觀威儀禮節及觀遊行所趣於是優多羅摩納尋隨佛行於夏四月觀威儀禮節及觀遊行所趣優多羅摩納過夏四月悅可世尊威儀禮節及觀遊行所趣白曰瞿曇我今有事欲還請辭世尊告曰優多羅汝去隨意優多羅摩納聞世尊所說善受善持即從座起繞三匝而去往詣梵志梵摩所稽首梵志梵摩足却坐一面梵志梵摩問曰優多羅實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方爲如是爲不如是實有三十二大人相耶優多羅摩納答曰唯然尊實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如是非不如是實有三十二相尊沙門瞿曇足安平立是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足下生輪輪有千輻一切具足是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足指纖長是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足周正直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足兩踝𦟛是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身毛上向是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足網縵猶如鵝王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足極妙柔弱濡輭猶兜羅華是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇肌皮濡細塵水不著是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇

一一毛一一毛者身一一孔一毛生色若紺青如螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇鹿腨腸猶如鹿王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇陰馬藏猶良馬王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身形圓好猶尼拘類樹上下圓相稱是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身黃金色如紫磨金是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇其上身大猶如師子是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇師子頰車是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇脊背平直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩肩上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇四十齒平齒不踈齒白齒通味第一味是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇梵音可愛其聲猶如加羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣長舌者舌從口出遍覆其面是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇承淚處滿猶如牛王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇頂有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂尊沙門瞿曇 大人大

人之相復次尊沙門瞿曇眉間生毛潔白右縈是謂尊沙門瞿曇大人大人之相是謂尊沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方復次尊我見沙門瞿曇著衣已著衣被衣已被衣出房已出房出園已出園行道至村間入村已入村在巷入家已入家正牀已正牀坐已坐澡手已澡手受飲食已受飲食食已食澡手呪願從座起出家已出家在巷出村已出村入園已入園入房已入房尊沙門瞿曇著衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿曇被衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖以刀割截染作惡色如是彼聖染作惡色彼持衣者不爲財物不爲貢高不爲自飾不爲莊嚴但爲鄣蔽蚊䖟風日之所觸故及爲慙愧覆其身故彼出房時身不低仰尊沙門瞿曇出房時終不低身尊沙門瞿曇若欲行時先舉右足正舉正下行不擾亂亦無惡亂行時兩踝終不相振尊沙門瞿曇行時不爲塵土所坌所以者何以本善行故彼出園時身不低仰尊沙門瞿曇出園時終不低身往到

村間身極右旋觀察如龍遍觀而觀不恐不怖亦不驚懼觀於諸方所以者何以如來無所著等正覺故彼入村時身不低仰尊沙門瞿曇入村時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼入家時身不低仰尊沙門瞿曇入家時終不低身尊沙門瞿曇迴身右旋正牀而坐彼於牀上不極身力坐亦不以手案髀坐牀彼坐牀已不悒悒不煩惱亦復不樂受澡水時不高不下不多不少彼受飲食不高不下不多不少尊沙門瞿曇受食平鉢等羹飯食尊沙門瞿曇摶食齊整徐著口中摶食未至不預張口及在口中三嚼而咽無飯及羹亦不斷碎有餘在口復內後摶尊沙門瞿曇以三事清淨食欲得味不欲染味彼食不爲財物不爲貢高不爲自飾不爲莊嚴但欲存身久住無患用止故疢不起新病存命無惡有力快樂飯食已訖受澡手水不高不下不多不少受澡鉢水不高不下不多不少彼洗手淨已其鉢亦淨洗鉢淨已其手亦淨拭手已便拭鉢拭鉢已便拭手彼洗拭鉢已安著一面不近不遠不數觀鉢亦不爲鉢彼不毀呰此食亦不稱譽彼食但暫嘿然已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起便退而還彼出家時身不低仰尊沙門瞿曇出家時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正現於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼出村時身不低仰

尊沙門瞿曇出村時終不低身彼入園時身不低仰尊沙門瞿曇入園時終不低身彼中食後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入房宴坐尊沙門瞿曇饒益世間故入房宴坐尊沙門瞿曇則於晡時從宴坐起面色光澤所以者何以如來無所著等正覺故尊沙門瞿曇口出八種音聲一曰甚深二曰毗摩樓簸三曰入心四曰可愛五曰極滿六曰活瞿七曰分了八曰智也多人所愛多人所樂多人所念令得心定尊沙門瞿曇隨衆說法聲不出衆外唯在於衆爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起歸還本所尊沙門瞿曇其像如是但有殊勝復過於是尊我欲詣彼沙門瞿曇從學梵行梵志梵摩告曰隨意

於是優多羅摩納稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊願從世尊學道受具足成就比丘得從世尊修行梵行於是世尊度優多羅摩納令學道受具足度優多羅摩納令學道受具足已遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉進前到彌薩羅住彌薩羅大天㮈林彼彌薩羅梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉來至此彌薩羅住大天㮈林沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵

行若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善利我等寧可共往見彼沙門瞿曇禮拜供養彼彌薩羅梵志居士各與等類眷屬相隨從彌薩羅出北行至大天㮈林欲見世尊禮拜供養往詣佛已或有彌薩羅梵志居士稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遥見佛已嘿然而坐彼彌薩羅梵志居士各各坐已佛爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住梵志梵摩聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉來至此彌薩羅國住大天㮈林彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善利我寧可往見沙門瞿曇禮拜供養梵志梵摩告御者曰汝速嚴駕訖還欲往詣沙門瞿曇御者受教即速嚴駕訖還白曰嚴駕已畢尊自知時於是梵摩乘極賢妙車從彌薩羅出北行至大天㮈林欲見世尊禮拜供養爾時世尊在無量衆前後圍繞而爲說法梵志梵摩遥見世尊在無量衆前後圍繞而爲說法見已恐怖於是梵摩即避在道側至樹下住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇爲我問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶

作如是語瞿曇我師梵摩問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇於是摩納即受教行往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我師梵摩問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來欲見沙門瞿曇世尊告曰摩納令梵志梵摩安隱快樂令天及人阿脩羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納聞佛所說善受善持即從座起繞佛三匝而去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時梵志梵摩即從車下步詣佛所彼衆遥見梵志梵摩來即從座起開道避之所以者何以有名德及多識故梵志梵摩告彼衆曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問訊却坐一面爾時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑陰馬藏及廣長舌梵志梵摩即時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞　三十二大人相
於中求不見二　尊沙門瞿曇身
爲有陰馬藏不　一切人尊深密
云何爲人最尊　不現視微妙舌
若尊有廣長舌　唯願令我得見
今實有疑惑心　願調御決我疑

世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰

馬藏及廣長舌於中廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足已爲梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞　三十二大人相
彼一切在我身　滿具足最上正
調御斷於我疑　梵志發微妙信
至難得見聞　最上正盡覺　出世爲極難
最上正盡覺　梵志我正覺　無上正法王

梵志梵摩聞已而作是念此沙門瞿曇成就三十二大人之相謂成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方於是世尊而作是念此梵志梵摩長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一切欲知非爲觸嬈彼亦如是我寧可說彼甚深阿毗曇世尊知已爲梵志梵摩即說頌曰

現世樂法故　饒益爲後世　梵志汝問事
隨本意所思　彼彼諸問事　我爲汝斷疑

世尊既許問　梵志梵摩故　便問世尊事
隨本意所思　云何爲梵志　三達有何義
以何說無著　何等正盡覺

爾時世尊以頌答曰

滅惡不善法　立住釋梵行　修習梵志行
以此爲梵志　明達於過去　見樂及惡道

得盡無明訖　知是立牟尼　善知清淨心
盡脫婬怒癡　成就於三明　以此爲三達
遠離不善法　正住第一義　第一世所敬
以此爲無著　饒益天及人　與眼滅壞諍
普知現視盡　以此爲正覺

於是梵摩即從座起欲稽首佛足彼時大衆同時俱發高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂出生故梵志梵摩爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂學書故梵志梵摩博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂財物故梵志梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至水草木謂王摩竭提未生怨鞞陀提子特與梵封彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂壽命故梵志梵摩極大長老壽命具足年百二十六彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作

禮供養奉事是時世尊以他心智知彼大衆心之所念世尊知已告梵志梵摩止止梵志但心喜足可還復坐爲汝說法梵志梵摩稽首佛足却坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱嘆無欲爲妙道品白淨爲說是已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正心世尊具爲彼說苦集滅道梵志梵摩即於座上見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色如是梵摩即於座上見四聖諦苦集滅道於是梵摩見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡時梵志梵摩叉手向佛白曰世尊唯願明日垂顧受請及比丘衆世尊爲梵志梵摩故嘿然而受梵志梵摩知世尊嘿然受已稽首佛足繞三匝而去還歸其家即於其夜施設餚饌極妙上法種種豐饒食噉含消施設已訖平旦敷牀至時唱曰世尊飲食已辦唯聖知時於是世尊過夜平旦著衣持鉢比丘翼從世尊在前往詣梵志梵摩家於比丘衆前敷座而坐梵志梵摩知世尊及比丘衆衆坐已定自行澡水以上味餚饌種種豐饒食噉含消自手斟酌令極飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀坐受呪願梵志梵

摩坐已世尊爲彼說呪願曰

呪火第一齋　通音諸音本　王爲人中尊
海爲江河長　月爲星中明　明照無過日
上下維諸方　及一切世間　從人乃至天
唯佛最第一

於是世尊爲梵志梵摩說呪願已從座起去彌薩羅國住經數日攝衣持鉢則便遊行至舍衛國展轉進前到舍衛國住勝林給孤獨園於是衆多比丘舍衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終諸比丘聞已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我等衆多比丘平旦著衣持鉢入舍衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終世尊彼至何處爲生何許後世云何世尊答曰比丘梵志梵摩極有大利最後知法爲法故不煩勞我比丘梵志梵摩五下分結盡生彼得般涅槃得不退法不還此世爾時世尊記說梵摩得阿那含佛說如是梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品第二十竟

中阿含經卷第四十一

音釋

鞞陀提 梵語國名也鞞駙迷切
輻 方六切輪輳也輪中木之直指者爲輻
踝 戶丸切足骨也又腿兩傍曰內外踝
䐗 丑容切均也圓直也
網縵 縵謨官切網縵謂佛手足指間皮相連如鵝鴈掌也
濡輭 濡乳兗切弱也輭乳兗切柔也
紺 古暗切含也謂青而含赤色也
腨 時兗切腓腸也
蚊蝱 蚊無

分切蛸胥庚切蚊蛸并蠚人飛蟲也
振除庚切觸也
坌蒲悶切塵坌也
䏶部禮切股也
悒一入切憂也
疢丑刃切病也
毀呰呰蔣氏切與訾同識也亦毀也
樓簸簸補過切
餚饌餚何交切凡非穀而食曰餚饌雛戀切具食也

中阿含經卷第四十二

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品第十三 有十經 第四分別誦

分別六界處 觀法温泉林 釋中禪室尊
阿難說意行 拘樓瘦無諍 鸚鵡分別業

根本分別品分別六界經第一

我聞如是一時佛遊摩竭提國往詣王舍城宿於是世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶陶師答曰我無所違然有一比丘先已住中若彼聽者欲住隨意爾時尊者弗迦羅娑利先已在彼住陶屋中於是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦羅娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶尊者弗迦羅娑利答曰君我無所違且此陶屋草座已敷君欲住者自可隨意爾時世尊從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷尼師壇結跏趺坐竟夜嘿然靖坐定意尊者弗迦羅娑利亦竟夜嘿然靖坐定意彼時世尊而作是念此比丘住止寂靜甚奇甚特我今寧可問彼比丘汝師是誰依誰出家學道受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出家學道受法尊者弗迦羅娑利答曰賢者有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼是我師依彼出家學道受法世尊即復問曰比丘曾見師耶尊者弗迦羅娑利答曰不見世尊問曰若見師者爲識不耶尊者弗迦羅娑利答曰不識然賢者我聞世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼是我師依彼出家

學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依我出家學道受法我今寧可爲說法耶世尊念已語尊者弗迦羅娑利曰比丘我爲汝說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六界汝當諦聽善思念之尊者弗迦羅娑利答曰唯然佛告彼曰比丘人有六界聚六觸處十八意行四住處若有住彼不聞憂慼事不聞憂慼事已意便不憎不憂不勞亦不恐怖如是有教不放逸慧守護眞諦長養惠施比丘當學最上當學至寂分別六界如是比丘人有六界聚此說何因謂地界水界火界風界空界識界比丘人有六界聚者因此故說比丘人有六觸處此說何因謂比丘眼觸見色耳觸聞聲鼻觸嗅香舌觸嘗味身觸覺觸意觸知法比丘人有六觸處者因此故說比丘人有十八意行此說何因謂比丘眼見色觀色喜住觀色憂住觀色捨住如是耳鼻舌身意知法觀法喜住觀法憂住觀法捨住比丘此六喜觀六憂觀六捨觀合已十八行比丘人有十八意行者因此故說比丘人有四住處此說何因謂眞諦住處慧住處施住處息住處比丘人有四住處者因此故說云何比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內地界而受於生此爲云何謂髮毛爪齒麤細膚皮肉骨筋腎心肝肺脾大腸胃糞如斯之比此身中餘在內內所攝堅堅性住內於生所受是謂比丘內地界也比丘若有內地界及外地界者彼一切總說地界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此地

界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此爲云何謂腦髓眼淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切總說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別此身界今我此身有內火界而受於生此爲云何謂熱身暖身煩悶身溫壯身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切總說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也

如是慧觀知其如眞心不染著於此火界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此爲云何謂上風下風脇風掣縮風蹵風非道風節節行風息出風息入風如斯之比此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切總說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此爲云何謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖謂食噉含消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空在空不爲肉皮骨筋所覆是謂比丘內

空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切總說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如眞知如眞已心不染彼而解脫者唯有餘識此何等識樂識苦識喜識憂識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺覺樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦覺彼覺苦覺覺苦覺已即知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺覺喜覺已即知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更樂

已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺覺憂覺已即知覺憂覺若有比丘滅此憂更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故生捨覺彼覺捨覺覺捨覺已即知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂爲首依更樂行比丘猶如火母因鑽及人方便熱相故而生火也比丘彼彼衆多林木相離分散若從彼生火火數熱於生數受彼都滅止息則冷樵木也如是比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂故

彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂爲首依更樂行若比丘不染此三覺而解脫者彼比丘唯存於捨極清淨也比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘猶工鍊金上妙之師以火燒金鍛令極薄又以火爁數數足火熟鍊令淨極使柔輭而有光明比丘此金者於金師以數數足火熟鍊令淨極使柔輭而有光明已彼金師者隨所施設或纏繒綵嚴飾新衣指鐶臂釧瓔珞寶鬘隨意所作如是比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼彼比丘復作是念我此清淨捨依無量空處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量空處我此清淨捨依無量識處無所有處非有想非無想處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量識處無所有處非有想非無想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知其如真心不成就不移入者彼於爾時不復有爲亦無所思謂有及無彼受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止

知至冷也比丘譬如然燈因油因炷彼若無人更增益油亦不續炷是爲前已滅訖後不相續無所復受如是比丘受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘是謂比丘第一正慧謂至究竟滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處比丘此解脫住眞諦得不移動眞諦者謂如法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一眞諦處比丘彼比丘施設苦本必有怨家彼於爾時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘第一正慧施謂捨離一切世盡無欲滅息止比丘成就於彼成就第一慧施處比丘彼比丘心爲欲恚癡所穢不得解脫比丘此一切婬怒癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就彼者成就第一息處比丘我者是自擧我當有是亦自擧我當非有非無是亦自擧我當色有是亦自擧我當無色有是亦自擧我當非有色非無色是亦自擧我當有想是亦自擧我當無想是亦自擧我當非有想非無想是亦自擧是貢高是憍慠是放逸比丘若無此一切自擧貢高憍慠放逸者意謂之息比丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則不怖因不怖便當般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞說此法已尊者弗迦羅娑利遠塵離垢諸法眼生於是尊者弗迦羅娑利見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世

尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不定如不善解不識良田不能自知所以者何以我稱如來無所著等正覺爲君也唯願世尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告曰比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無所著等正覺爲君也比丘若汝能自悔過見已發露護不更作者比丘如是則於聖法律中益而不損謂能自悔過見已發露護不更作佛説如是尊者弗迦羅娑利聞佛所説歡喜奉行

根本分別品分別六處經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝説法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六處經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知内也六更樂處當知内十八意行當知内三十六刀當知内於中斷彼成就是無量説法當知内三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教無上調御士者調御士趣一切方是謂分別六處經事六處當知内者此何因説謂眼處耳鼻舌身意處六處當知内者因此故説六更樂處當知内者此何因説謂眼更樂爲見色耳更樂爲聞聲鼻更樂爲嗅香舌更樂爲嘗味身更樂爲覺觸意更樂爲知法六更樂處當知内者因此故説十八意行當知内者此何因説比丘者眼見色已分別色喜住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌身意知法已分別法喜住分別法憂住分別法

捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨總說十八意行十八意行當知內者因此故說三十六刀當知內者此何因說有六喜依著有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無欲有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依著云何六喜依無欲眼見色巳生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者欲得巳得者憶巳生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶巳生喜如是喜是謂喜依無欲如是耳鼻舌身意知法巳生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者欲得巳得者憶巳生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶巳生喜如是喜是謂喜依無欲云何六憂依著云何六憂依無欲眼見色巳生憂當知二種或依著或依無欲云何憂依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者不得巳得者過去散壞滅變易生憂如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶巳作是念我何時彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是爲上具觸願恐怖知苦憂生憂如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻舌身意知法巳生憂當知二種或依著或依無欲云何憂依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者不得巳得者過去散壞滅變易生憂如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知法無常

變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是爲上具觸願恐怖知苦憂生憂如是憂是謂憂依無欲云何六捨依著云何六捨依無欲眼見色已生捨當知二種或依著或依無欲云何捨依著眼知色生捨彼平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲色有捨不離色是謂捨依著云何捨依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依無欲如是耳鼻舌身意知法已生捨當知一種或依著或依無欲云何捨依著意知法生捨平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲法有捨不離法是謂捨依著云何捨依無欲意知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依無欲是爲六喜依著六喜依無欲六憂依著六憂依無欲六捨依著六捨依無欲總說三十六刀當知內者因此故說於中斷彼成就是者此何因說謂此六喜依無欲取是依是住是也謂此六喜依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六憂依無欲取是依是住是也謂此六憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨依無欲取是依是住是也謂此六捨依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六憂依無欲取是依是住是也謂此六喜依無欲滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨依無欲取是依是住是也謂此六憂依無欲滅彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量更樂若干更樂有捨一更樂不若干更樂云何有捨

無量更樂若干更樂若捨爲色爲聲爲香爲味爲觸此捨無量更樂若干更樂云何捨一更樂不若干更樂謂捨或依無量空處或依無量識處或依無所有處或依非有想非無想處此捨一更樂不若干更樂謂此捨有一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此捨有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷彼也取無量依無量住無量謂此捨有一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此捨有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷彼也於中斷彼成就是者因此故說無量說法當知內者此何因說如來有四弟子有增上行有增上意有增上念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來爲彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以者何如來說法無有極不可盡法文句法句觀義乃至四弟子命終猶如四種善射之人挽强俱發善學善知而有方便速徹過去如是世尊有四弟子有增上行有增上意有增上念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來爲彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以者何如來無極不可盡無量說法當知內者因此故說三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教者此何因說若如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子

而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者世尊不以此為憂慼也但世尊捨無所為常念常智是謂第一意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也復次如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此為歡喜也但世尊捨無所為常念常智是為第二意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也復次如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂或有弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者或有弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此為憂慼亦不歡喜但世尊捨無所為常念常智是謂第三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教者因此故說無上調御士者謂調御士趣一切方者此何因說謂調御士者此說調御士趣一方或東方或南方或西方或北方調御象者調御象趣一方或東方或南西北方調御馬者調御馬趣一方或東方或南西北方調御牛者調御牛趣一方或東方或南西北方也無上調御士者調御士趣一切方於中方者色觀色是謂第一方內無色想外觀色是謂第二方淨解脫身觸成就遊是謂第三方度

一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是謂第四方度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂第五方度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂第六方度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂第七方度一切非有想非無想處想知滅盡身觸成就遊慧觀漏盡斷智是謂第八方無上調御士者調御士趣一切方者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別觀法經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別觀法經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊佛說如是已即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如來觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣

尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀巳比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀巳比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦栴延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之爾時尊者大迦栴延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比

丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘心出外灑散諸賢比丘眼見色識食色相識著色樂相識縛色樂相彼色相味結縛心出外灑散如是耳鼻舌身意知法識食法相識著法樂相識縛法樂相彼法相味結縛心出外灑散諸賢如是比丘心出外灑散諸賢云何比丘心不出外灑散諸賢比丘眼見色識不食色相識不著色樂相識不縛色樂相彼色相味不結縛心不出外灑散如是耳鼻舌身意知法識不食法相識不著法樂相識不縛法樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心不住内諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味依彼住彼緣彼縛彼識不住内復次諸賢比丘喜覺觀已息内靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼緣彼縛彼識不住内復次諸賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識著無喜味依彼住彼緣彼縛彼識不住内復次識賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼識著捨及念清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住内復次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼識著空智味依彼住彼緣彼縛彼識不住内復次諸賢比丘度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛彼識不住内復次諸賢比丘度一切無量識

處無所有是無所有處成就遊彼識著無所
有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想
是非有想非無想處成就遊彼識著無想智
味依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是
比丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢
比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜
樂得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不
住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比
丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂
得第二禪成就遊彼識不著定味不依彼不
住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比
丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂
謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就
遊彼識不著無喜味不依彼不住彼不縛彼
識住內也復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本
已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊
識不著捨及念清淨味不依彼不住彼不緣
彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切
色想滅有對想不念若干想無量空是無量
空處成就遊彼識不著空智味不依彼不住
彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘
度一切無量空處無量識是無量識處成就
遊彼識不著識智味不依彼不住彼不緣彼
不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無
量識處無所有是無所有處成就遊彼識不
著無所有智味不依彼不住彼不緣彼不縛
彼識住內也復次諸賢比丘度一切無所有
處非有想非無想是非有想非無想處成就
遊彼識不著無想智味不依彼不住彼不緣

彼不縛彼識住內也諸賢如是比丘心住內
也諸賢云何比丘不受而恐怖諸賢比丘不
離色染不離色欲不離色愛不離色渴諸賢
若有比丘不離色染不離色欲不離色愛不
離色渴者彼欲得色求色著色住色色即是
我色是我有彼欲得色著色住色色即是我
色是我有已識捫摸色識捫摸色已變易彼
色時識轉於色識轉於色已彼生恐怖法心
住於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐
怖如是覺想行比丘不離識染不離識欲不
離識愛不離識渴諸賢若有比丘不離識染
不離識欲不離識愛不離識渴者彼欲得識
求識著識住識識即是我識是我有彼欲得
識求識著識住識識即是我識是我有已識
捫摸識識捫摸識已變易彼識時識轉於識

識縛於識已彼生恐怖法心住於中因心不
知故便怖懼煩勞不受而恐怖諸賢如是比
丘不受恐怖諸賢云何比丘不受不恐怖諸
賢比丘離色染離色欲離色愛離色渴諸賢
若有比丘離色染離色欲離色愛離色渴者
彼不欲得色不求色不著色不住色色非是
我色非我有彼不欲得色不求色不著色不
住色色非是我色非我有已識不捫摸色識
不捫摸色已變易彼色時識不轉於色識不
轉於色已彼不生恐怖法心不住中因心知
故便不怖懼不煩勞不受不恐怖 如是覺想
行比丘離識染離識欲離識愛離識渴諸賢
若有比丘離識染離識欲離識愛離識渴者
彼不欲得識不求識不著識不住識識非是
我識非我有彼不欲得識不求識不著識不

住識識非是我識非我有已識不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉於識已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖諸賢如是比丘不受不恐怖諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十二

音釋

筋腎 筋舉欣切骨絡也 腎時泯切水藏也
肺脾 肺方吠切金藏也 脾頻彌切土藏也
胃 于貴切穀府也
腦髓 腦乃老切頭髓也 髓息委切骨中脂也
涎痰 涎徐連切口液也 痰徒甘切病液也
小便 便毗連切小便尿也
脇 虛業切腋下也
蹙 子六切急也縮也
鑽 祖算切木鑽也
鍛 都玩切椎打也

擥　魯敢切擥持也火擥謂持火之具也

鐶　胡關切金鐶也

釧　樞絹切臂鐶也

憍慠　憍居妖切恣也逸也慠魚到切慢也倨也

捫摸　捫莫奔切摸末各切捫摸謂捫搎摸索也

中阿含經卷第四十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品溫泉林天經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住溫泉林於是尊者三彌提夜將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸上入溫泉浴浴已還出拭體著衣爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者三彌提所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已白尊者三彌提曰比丘受持跋地羅帝偈耶尊者三彌提答彼天曰我不受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也尊者三彌提復問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城在竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有法有義爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首尊者三彌提足繞三帀已即彼處沒於是尊者三彌提天沒不久往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我於今日夜將向旦出房往詣彼溫泉所脫衣岸上入溫泉浴浴已便出住岸拭身爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈耶我答彼天不受持跋地羅帝偈

也我問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也我復問天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城住竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有義有法爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首我足繞三帀已即彼處没世尊問曰三彌提汝知彼天從何處來彼天名何耶尊者三彌提答曰世尊我不知彼天從何所來亦不知名也世尊告曰三彌提彼天子名正殿爲三十三天軍將於是尊者三彌提白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰三彌提諦聽諦聽善思念之我當爲汝說尊者三彌提白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

佛說如是即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行

孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊

所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘念過去耶諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過去諸賢如是比丘念過去也諸賢云何比丘不念過去諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去諸賢如是比丘不念過去也諸賢云何比丘願未來耶諸賢比丘若有眼色眼識未來者彼未得欲得已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已更願未來如是耳鼻舌身若有意法意識未來者未得欲得

已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便
願未來諸賢如是比丘願未來也諸賢云何
比丘不願未來諸賢比丘若有眼色眼識未
來者未得不欲得已得心不願因心不願已
則便不樂彼因不樂彼已便不願未來如是
耳鼻舌身若有意法意識未來者未得不欲
得已得心不願因心不願已則便不樂彼因
不樂彼已便不願未來諸賢如是比丘不願
未來也諸賢云何比丘受現在法諸賢比丘
若有眼色眼識現在者彼於現在識欲染著
因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現
在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者
彼於現在識欲染著因識欲染著已則便樂
彼因樂彼已便受現在法諸賢如是比丘受
現在法也諸賢云何比丘不受現在法諸賢
比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識不
欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不
樂彼已便不受現在法如是耳鼻舌身若有
意法意識現在者彼於現在識不欲染著因
識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便
不受現在法諸賢如是比丘不受現在法諸
賢謂世尊略說此教不廣分別即從座起入
室宴坐

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣

說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起繞尊者大迦旃延三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此教不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品釋中禪室尊經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者盧夷强耆遊於釋中在無事禪室於是尊者盧夷强耆夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷强耆所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已白尊者盧夷强耆曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷强耆答彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷强耆復問彼天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶彼天答曰一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊者盧夷強耆復問彼天誰受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首尊者盧夷強耆足繞三帀已即彼處沒天沒不久於是尊者盧夷強耆在釋中受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍衛國展轉進前至舍衛國住勝林給孤獨園爾時尊者盧夷強耆往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我一時遊於釋中在無事禪室世尊我於爾時夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我答彼天不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義我復問天云何

受持跋地羅帝偈而不受義耶天答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜不懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也我復問天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天答我曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往而從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首禮足繞三帀已即彼處沒於是世尊問尊者盧夷强者汝知彼天從何處來彼天名何耶尊者盧夷强者答曰世尊我不知彼天從何處來亦不知名也世尊告曰强者彼天子名般那爲三十三天軍將彼時尊者盧夷强者白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰强者諦聽善思念之我當爲汝廣說其義尊者盧夷强者白曰唯然當受教聽佛言

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思

念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

强者云何比丘念過去耶若比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也强者云何比丘不念過去若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去强者云何比丘願未來耶若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也强者云何比丘不願未來若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來强者云何比丘受現在法若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法强者云何比丘不受現在法若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法佛說如是尊者盧夷强者及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品阿難說經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也爾時有一比丘過夜平旦往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三帀

而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難即往佛所稽首作禮却住一面世尊問曰阿難汝實爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難答曰唯然世尊問曰阿難汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難即便說曰

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

世尊即復問曰阿難云何比丘念過去耶尊者阿難答曰世尊若有比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也世尊即復問曰阿難云何比丘不念過去尊者阿難答曰世尊若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去世尊即復問曰阿難云何比丘願未來耶尊者阿難答曰世尊若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也世尊即復問曰阿難云何比丘不願未來尊者阿難答曰世尊若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來世尊即復問曰阿難云何比丘受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法世尊即復問曰阿難云何比丘不受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘不

樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我以如是爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品意行經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何意行生若有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及比丘住此入初禪受離生喜樂此二離生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生晃昱天中諸晃昱天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入第一禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生晃昱天

中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼受無喜樂及比丘住此入第三禪受無喜樂此二無喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生遍淨天中如是意行生復次比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生果實天中諸果實天者生彼住彼受捨念清淨樂及比丘住此入第四禪受捨念清淨樂此二捨念清淨樂無有差別二俱等等所以者何先此行定

然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生果實天中如是意行生復次比丘度一切色想滅有礙想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量空處天中諸無量空處天者生彼住彼受無量空處想及比丘住此受無量空處想此二無量空處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量空處天中如是意行生復次比丘度無量空處無量識是無量識處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量識處天中諸無量識處天者生彼住彼受無量識處想及比丘住此受無量識處想此二無量識處想無有差別

二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量識處天中如是意行生復次比丘度無量識處無所有是無所有處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無所有處天中諸無所有處天者生彼住彼受無所有處想及比丘住此受無所有處想此二無所有處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無所有處天中如是意行生復次比丘度一切無所有處想非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生非有想非無想處天中諸非有想非無想處天者生彼住彼受非有想非無想處想及比丘住此受非有想非無想處想此二想無有差別二俱等等所以者何先行此定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生非有想非無想處天中如是意行生復次比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者說最第一最大最上最勝最妙如是彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙得此定依此定住此定已不復受生老病死苦是說苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品拘樓瘦無諍經第八

我聞如是一時佛遊婆奇瘦劒摩瑟曇拘樓

都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃有稱有譏有無稱無譏而爲說法決定於齊決定知已所有內樂當求彼也莫相道說亦莫面前稱譽齊限說莫不齊限隨國俗法莫是莫非此分別無諍經事莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者此何因說莫求欲樂極下賤業爲凡夫行是說一邊亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者是說二邊莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦

莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者因此故說離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者此何因說有聖道八支正見乃至正定是謂爲八離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者因此故說有稱有譏有無稱無譏而爲說法者此何因說云何爲稱云何爲譏而不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自譏所以者何欲者無常苦摩滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自譏自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自譏所以者何彼沙門梵志所可畏苦剃除鬚髮著袈

㲲衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳是故便自識有結不盡此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳則便自識所以者何若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳是故便自識也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此巳則便自稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此巳是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳則便自識所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳是故便自識也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此巳則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此巳是故便自稱如是有稱有譏而不說法也不稱不譏而為說法云何不稱不譏而為說法若欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦摩滅法彼知欲無常巳是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳是故便說法自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此巳則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦

法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法如是不稱不譏而為說法有稱有譏有無稱無譏而為說法者因此故說也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修也有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭

刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶彼若因五欲功德生喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶若有比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者因此故說莫相道說亦莫面前稱譽者此何因說有相道說不眞實虛妄無義相應有相道說眞實不虛妄無義相應有相道說眞實不虛妄與義相應於中若有道說不眞實虛妄無義相應者此終不可說於中若有道說眞實不虛妄無義相應者彼亦當學不說是也於中若有道說眞實不虛妄義相應者彼爲知時正智正念令成就彼如是面前稱譽莫相道說亦莫面前稱譽者因此故說齊限說莫不齊限者此何因說不齊限說者煩身念喜忘心疲極聲壞向智者不自在也齊限說者不煩身念不喜忘心不疲極聲不壞向智者得自在也齊限說莫不齊限者因此故說隨國俗法莫是莫非者此何因說云何隨國俗法是及非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說瓶或說杅或說椀或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說瓶或說杅或說椀或說器彼彼事隨其力一向說此是眞諦餘者虛妄如是隨國俗法是及非也

云何隨國俗法不是不非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或説甌或説楕或説杅或説椀或説器如彼彼方彼彼人間彼彼事或説甌或説楕或説杅或説椀或説器彼彼事不隨其力不一向説此是眞諦餘者虛妄如是隨國俗法不是不非也隨國俗法莫是莫非者因此故説有諍法無諍法云何諍云何無諍法若欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也若自身苦行至苦非聖行無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也有結不盡此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也有結滅盡此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也不求內樂此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也求於內樂此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也於中若有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我説於彼則不可修此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有樂是聖樂無欲樂離樂息

樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也於中若有道說不真實虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有道說真實不虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有道說真實不虛妄與義相應此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也無齊限說者此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也齊限說者此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也隨國俗法是及非此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也隨國俗法不是不非此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也是謂諍法汝等當知諍法及無諍法知諍法及無諍法已棄捨諍法修習無諍法汝等當學如是須菩提族姓子以無諍道於後知法如法

知法如真法　須菩提說偈　此行真實空
捨此住止息

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十三

音釋

癰於容切癰疽也 椭他果切木器也 杅音于盆也

中阿含經卷第四十四

東晉罽賓三藏 瞿曇僧伽提婆 譯

根本分別品鸚鵡經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛城乞食於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少有所為出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗在大牀上金盤中食於是白狗遥見佛來見已便吠世尊語白狗汝不應爾謂汝從護至吠白狗聞已極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納都提子於後還家見已白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥問家人曰誰觸娆我狗令極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥家人答曰我等都無觸娆白狗令大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥摩納當知今日沙門瞿曇來此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應爾謂汝從護至吠因是摩納故令白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納都提子聞已便大瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量大衆前後圍繞而為說法世尊遥見鸚鵡摩納都提子來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納都提子來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終者如屈申臂頃必生地獄所以者何以彼於我極大瞋恚若有衆生因瞋恚心故身壞命終必至惡處生地獄中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所語世尊曰沙門瞿曇今至

我家乞食來耶世尊答曰我今往至汝家乞食瞿曇向我白狗說何等事令我白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥世尊答曰我今平旦著衣持鉢入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於是白狗遥見我來見已而吠我語白狗汝不應爾謂汝從護至吠是故白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納問世尊曰白狗前世是我何等世尊告曰止止摩納愼莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩納復更再三問世尊曰白狗前世是我何等世尊亦至再三告曰止止摩納愼莫問我汝聞此已必不可意世尊復告於摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白狗者於前世時即是汝父名都提也鸚鵡摩納聞是語已倍極大恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰我父都提大行布施作大齋祠身壞命終生妙梵天何因何緣乃生於此下賤狗中世尊告曰汝父都提以此增上慢是故生於下賤狗中

梵志增上慢　此終六處生　雞狗猪及豺
驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上摩納白狗必還上牀也若前世時是我父者白狗還於金盤中食摩納白狗必當還於金盤中食也若前世時是我父者示我所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知摩納白狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受

持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金盤中食白狗即還金盤中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知白狗即從牀上來下往至前世所止宿處以口及足把牀四脚下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿曇所說不虛沙門瞿曇所說眞諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園爾時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見鸚鵡摩納來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今命終者如屈申臂頃必生善處所以者何彼於我極有善心若有衆生因善心故身壞命終必至善處生於天中爾時鸚鵡摩納往詣佛所共相問訊却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者爲如是耶不如是耶鸚鵡摩納答曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼衆生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答曰彼衆生者因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略

不廣分別我不能知願沙門瞿曇爲我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人殺生兇弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸衆生乃至蜫蟲彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命極短所以者何此道受短壽謂男子女人殺生兇弊極惡飲血摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人壽命極長若有男子女人離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有疾病若有男子女人觸嬈衆生彼或以手拳或以木石或以刀杖觸嬈衆生彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間多有疾病所以者何此道受多疾病謂男子女人觸嬈衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有疾病若有男子女人不觸嬈衆生彼不以手拳不以木石不以刀杖觸嬈衆生彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男子女人不觸嬈衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形不端正若有男子女人急性多惱彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身

壞命終必至惡處生地獄中來生人間形不端正所以者何此道受形不端正謂男子女人急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形體端正若有男子女人不急性多惱彼聞柔軟麤獷強言不大瞋恚不憎嫉生憂不廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間形體端正所以者何此道受形體端正謂男子女人不急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有威德若有男子女人內懷嫉妬彼見他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有威德所以者何此道受無威德謂男子女人內懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有大威德若有男子女人不懷嫉妬彼見他得供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有大威德所以者何此道受有威德謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生卑賤族若有男子女人憍傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供養不供養可與道不與道可與坐不與坐可叉手向禮拜問訊不叉手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間生卑賤族所以者何此道受生卑賤族謂男子女人憍傲大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生尊

貴族若有男子女人不憍慠大慢彼可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而奉事可供養而供養可與道而與道可與坐而與坐可叉手向禮拜問訊而叉手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間生尊貴族所以者何此道受生尊貴族謂男子女人不憍慠大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有財物若有男子女人不作施主不行布施彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有財物所以者何此道受無財物謂男子女人不作施主不行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有財物若有男子女人作施主行布施彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間多有財物所以者何此道受多有財物謂男子女人作施主行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨時問義諸尊何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間有惡智慧所以者何此道受惡智慧謂男子女人不數數

往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有善智慧若有男子女人能數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志數往詣彼隨時問義諸尊何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世報何義後世報問已能行彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有善智慧所以者何此道受善智慧謂男子女人能數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽作多疾病相應業必得多疾病作少疾病相應業必得少疾病作不端正相應業必得不端正作端正相應業必得端正作無威德相應業必得無威德作威德相應業必得威德作卑賤族相應業必得卑賤族作尊貴族相應業必得尊貴族作無財物相應業必得無財物作多財物相應業必得多財物作惡智慧相應業必得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧摩納此是我前所說衆生因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊從今日入都提家如入此舍衞地優婆塞家令都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別大業經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陀子中後彷徉往詣尊者三彌提所共相問訊却坐一面賢三彌提我欲有所問聽我問耶尊者三彌提答曰賢哺羅陀子欲問便問我聞已當思異學哺羅陀子便問曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業眞諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子至再三語尊者三彌提曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業眞諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提亦再三告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子問尊者三彌提若故作業作已成者當受何報尊者三彌提答曰賢哺羅陀子若故作業作已成者必受苦也異學哺羅陀子復問尊者三彌提曰賢三彌提汝於此法律學道幾時尊者三彌提答曰賢哺羅陀子我於此法律學道未久始三年耳於是異學哺羅陀子便作是念年少比丘尚能護師況復舊學上尊人耶於是

異學哺羅陀子聞尊者三彌提所說不是不非即從座起奮頭而去彼時尊者大周那去尊者三彌提晝行坐處不遠於是尊者大周那謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者彼盡誦習善受持已即從座起往告尊者阿難所共相問訊却坐一面謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者盡向尊者阿難說之尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此論可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此義或能因是得從世尊聞異法也於是尊者阿難尊者大周那共往詣佛尊者大周那稽首佛足却住一面尊者阿難稽首佛足却住一面彼時尊者阿難語曰賢者大周那可說可說於是世尊問曰阿難周那比丘欲說何事尊者阿難白曰世尊今自當聞於是尊者大周那謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰阿難看三彌提比丘癡人無道所以者何異學哺羅陀子問事不定而三彌提比丘癡人一向答也尊者阿難白曰世尊若三彌提比丘因此事說所有覺者是苦當何咎耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比丘亦復無道阿難此三彌提癡人彼異學哺羅陀子盡問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所問如是答者賢哺羅陀子若故作樂業作已成者當受樂報若故作苦業作已成者當受苦報若故作不苦不樂業作已成者當受不苦不樂報阿難若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所問如是答者異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提癡

人況復能問如是事耶阿難若汝從世尊聞分別大業經者於如來倍復增上心靜得喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說分別大業經者諸比丘聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言阿難或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中阿難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意

妙行亦無口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是此不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中始是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼

成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報者我不聽彼若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是此不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見

此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼也若作是說若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作是說若更有如是比丘不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞

命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者我聽彼也若作是說若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人為如是也阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者彼若本作善業作已成者因離護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身

壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一人離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者彼即因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者彼即因此緣此身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受報彼因此緣此身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲如是也復次有四種人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有阿難猶如四種柰或柰不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟似熟如是阿難四種柰喻人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品第十三竟

中阿含經卷第四十四

音釋

鸚鵡 鸚公莖切鵡閭甫切鸚鵡能言鳥也
嬈 而沼切擾同亂也
誣 微天切謗也詐也
犲 林皆切狼屬
唯然 唯以水切恭應之辭
蜫 公渾切蟲之總名
獷 古猛切麤惡貌
嫉妬 嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬
鬘 莫班切
數數 並色角切頻也屢也
哺 蒲故切
彷徉 彷蒲光切徉余章切彷徉徘佪也又徙倚之貌
柰 乃代切果名

中阿含經卷第四十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品第十四 有十經 第四分別誦

心浮受法二 行禪說獼師 五支財物主

瞿曇彌多界

心品心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰爲染著誰起自在彼時比丘則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰爲染著誰起自在世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟誰將世間去誰爲染著誰起自在比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘心將世間去心爲染著心起自在比丘彼將世間去彼爲染著彼起自在比丘多聞聖弟子非心將去非心染著非心自在比丘多聞聖弟子不隨心自在而心隨多聞聖弟子比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘我所說甚多謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義比丘若有族姓子我所說四

句偈知義知法趣法向法趣順梵行比丘說多聞比丘無復過是比丘如是多聞比丘如來如是施設多聞比丘比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘若比丘聞此苦復以慧正見苦如眞者聞苦集苦滅苦滅道復以慧正見苦集滅道如眞者比丘如是多聞比丘明達智慧如來如是施設多聞比丘明達智慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊聰明比丘黠慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何聰明比丘黠慧廣慧云何施設聰明比丘黠慧廣慧世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊云何聰明比丘黠慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何施設聰明比丘黠慧廣慧比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰若比丘不念自害不念害他亦不念俱害比丘但念自饒益及饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂比丘如是聰明比丘黠慧廣慧如來如是施設聰明比丘黠慧廣慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞

佛所說善受善持善誦習已即從座起稽首佛足繞三帀而還彼時比丘聞世尊教在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼尊者知法已乃至得阿羅漢佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品浮彌經第二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者浮彌亦在王舍城無事禪室中於是尊者浮彌過夜平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞食尊者浮彌復作是念且置入王舍城乞食我寧可往至王子耆婆先那童子家於是尊者浮彌便往至王子耆婆先那童子家王子耆婆先那童子遙見尊者浮彌來即從坐起偏袒著衣叉手向尊者浮彌作如是說善來尊者浮彌尊者浮彌久不來此可坐此牀尊者浮彌即便就坐王子耆婆先那童子稽首尊者浮彌足却住一面白曰尊者浮彌我欲有所問聽我問耶尊者浮彌答曰王童子欲問便問我聞已當思王童子便問尊者浮彌或有沙門梵志來詣我所而語我曰王童子有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果尊者浮彌尊師何意云何說尊者浮彌告曰王童子我不面從世尊聞亦不從諸梵行聞王童子世尊或如是說或有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願

或非有願非無願行正梵行彼必得果王童子白曰若尊者浮彌尊師如是意如是說者此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天最在其上尊者浮彌可在此食尊者浮彌嘿然而受王童子知尊者浮彌嘿然受已即從座起自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法尊者浮彌爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去往詣佛所稽首佛足却坐一面與王童子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰浮彌何意不爲王童子說四喻耶尊者浮彌問曰世尊何謂四喻世尊答曰浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得乳者而𤛓牛角必不得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳而𤛓牛角必不得乳所以者何以邪求乳謂𤛓牛角也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得乳者飽飲飼牛而𤛓牛乳彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而𤛓牛乳彼必得乳所以者何以正求乳謂𤛓牛乳也如

是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得酥者以器盛水以抨抨之必不得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛水以抨抨之必不得酥所以者何以邪求酥謂抨水也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得酥者以器盛酪以抨抨之彼必得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛酪以抨抨之彼必得酥所以者何以正求酥謂抨酪也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得油者以榨具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油無願願無願非有願非無願人欲得油以榨具盛沙

以冷水漬而取壓之必不得油所以者何以邪求油謂壓沙也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也猶如有人欲得油者以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油無願願無願非有願非無願人欲得油以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油所以者何以正求油謂壓麻子也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得火者以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火無願願無願非有願非無願人欲得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火所以者何以邪求火謂鑽濕木也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人

欲得火者以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火無願願無願非有願非無願人欲得火以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火所以者何以正求火謂鑽燥木也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若汝爲王童子說此四喻者王童子聞已必大歡喜供養於汝盡其形壽謂衣被飲食卧具湯藥及餘種種諸生活具尊者浮彌白曰世尊我本未曾聞此四喻何由得說唯今始從世尊聞之佛說如是尊者浮彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品受法經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間眞實有四種受法云何爲四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也猶春後月日中極熱有葛藤子日炙坼迸墮一娑羅樹下彼時娑羅樹神因此故而生恐怖於是彼樹神若

邊傍種子村神村百穀藥木有親親朋友樹神於種子見當來有恐怖有災患故便往至彼樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿怖今此種子或爲鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不爲風雨日所中傷得大雨漬便速生也彼樹神而作是念以何等故彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見當來有何恐怖有何災患而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿怖樹神此種子或爲鹿食或爲孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不爲風雨日所中傷得大雨漬便速生也成莖枝葉柔輭成節觸體喜悅此莖枝葉柔輭成節觸體喜悅樂更樂觸此緣樹成大枝節葉纏裹彼樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神而作是念彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見此當來恐怖見此災患故而來慰勞我言樹神勿恐樹神勿怖樹神此種子或爲鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不爲風雨日所中傷得大雨漬便速生也我因種子

緣種子故受此極苦甚重苦也如是或有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自然重濁欲重濁恚重濁癡彼數隨欲心受苦憂慼數隨恚心癡心受苦憂慼彼以苦以憂盡其形壽修行梵行乃至啼泣墮淚彼受此法成具足已身壞命終必昇善處生於天中是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有沙門梵志裸形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣或不以瓶取水或不以櫆取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食家有糞蠅飛來而不食不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都不飲學無飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七得以七得爲足或日一食以一食爲足或二三四五六七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜䵃或食頭頭羅食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭

舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或脩蹲行或有臥刺以刺爲牀或有臥果以果爲牀或有事水晝夜手抒或有事火竟宿然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行彼受此法成具足已身壞命終必至惡處生地獄中是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自然不重濁欲不重濁恚不重濁癡彼不數隨欲心受苦憂感不數隨恚心癡心受苦憂感彼以樂以喜盡其形壽修行梵行乃至歡喜心彼受此法成具足已五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法不還此世是謂受法現樂當來亦受樂報世間眞實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品受法經下第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此世間如是欲如是婬如是愛如是樂如是意令不喜不愛不可法滅喜愛可法生彼如是欲如是婬如是愛如是樂如是意然不喜不愛不可法生喜愛可法滅此是癡法我法甚深難見難覺難達如是我法甚深難見難覺難達不喜不愛不可法滅喜愛可法生是不癡法世間眞實有四種受法云何爲四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來

亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有一自樂自喜殺生因殺生生樂生喜彼自樂自喜不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生樂生喜如是身樂心樂不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自苦自憂斷殺因斷殺生苦生憂彼自苦自憂斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因斷邪見生苦生憂如是身苦心苦善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有一自苦自憂殺生因殺生生苦生憂彼自苦自憂不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生苦生憂如是身苦心苦不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自樂自喜斷殺因斷殺生樂生喜彼自樂自喜斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因斷邪見生樂生喜如是身樂心樂善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受法現樂當來亦受樂報若有受法現樂當來受苦報彼癡者不知如眞此受法現樂當來受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶如阿磨尼藥一分好色香味然雜以毒或有人爲病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹便不成藥如是此受法現樂當來受苦報彼癡者不知如眞此受法現樂當來受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現苦當來受樂

報彼癡者不知如眞此受法現苦當來受樂報不知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現苦當來亦受苦報彼癡者不知如眞此受法現苦當來亦受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶如大小便復雜以毒或有人爲病故服服時惡色臭無味不可口而傷咽服已在腹便不成藥如是此受法現苦當來亦受苦報彼癡者不知如眞此受法現苦當來亦受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來亦受樂報彼癡者不知如眞此受法現樂當來亦受樂報不知如眞已便不習行而斷之

不習行斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法彼習行法不知如眞不習行法不知如眞習行法不知如眞不習行法不知如眞已不習行法習習行法不習不習行法習習行法不習已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來受苦報彼慧者知如眞此受法現樂當來受苦報知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現苦當來受樂報彼慧者知如眞此受法現苦當來受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅猶如大小便和若干種藥或有人爲病故服服時惡色臭無味不可口而傷咽服已在腹便成藥如是此受法現苦當

來受樂報彼慧者知如眞此受法現苦當來受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現苦當來亦受苦報彼慧者知如眞此受法現苦當來亦受苦報知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現樂當來亦受樂報彼慧者知如眞此受法現樂當來亦受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅猶如酥蜜和若干種藥或有人爲病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹便成藥如是此受法現樂當來亦受樂報彼慧者知如眞此受法現樂當來亦受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法彼習行法知如眞不習行法知如眞習行法知如眞不習行法知如眞已便習行法習不習行法不習習行法習不習行法不習已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法世間眞實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十五

音釋

黠胡八切慧也 揫居候切以手取乳也 榨側嫁切打油具也 漬疾智切浸潤也 壓乙甲切鎮也笮也 坼恥格切裂也 裸魯果切赤體也 櫆苦回切羹斗也 蠅余陵切青蠅也 稗旁卦切稊稗也 穄子例切黍穄也 穬古猛切麥也 抒神與切浚治也

中阿含經卷第四十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品行禪經第五

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：世間眞實有四種行禪者。云何爲四？或有行禪者熾盛而謂衰退；或有行禪者衰退而謂熾盛；或有行禪者衰退則知衰退如眞；或有行禪者熾盛則知熾盛如眞。云何行禪者熾盛而謂衰退？彼行禪者離欲離惡不善之法，有覺有觀，離生喜樂，得初禪成就遊。彼心修習正思，則從初禪趣第二禪，是勝息寂。彼行禪者便作是念：我心離本相，更趣餘處，失初禪滅定也。彼行禪者不知如眞：我心修習正思，快樂息寂，則從初禪趣第二禪，是勝息寂。彼不知如眞已，於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。

復次，行禪者覺觀已息，內靜一心，無覺無觀，定生喜樂，得第二禪成就遊。彼心修習正思，從第二禪趣第三禪，是勝息寂。彼行禪者便作是念：我心離本相，更趣餘處，失第二禪滅定也。彼行禪者不知如眞：我心修習正思，快樂息寂，從第二禪趣第三禪，是勝息寂。彼不知如眞已，於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。

復次，行禪者離於喜欲，捨無求遊，正念正智而身覺樂，謂聖所說聖所捨念樂住，定得第三禪成就遊。彼心修習正思，從第三禪趣第四禪，是勝息寂。彼行禪者便作是念：我心離本相，更趣餘處，失第三禪滅定也。彼行禪者不知如眞：我心修習正思，快樂息寂，從第三禪趣第四禪，是勝息寂。彼不

知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第四禪滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼心修習正思從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量空處滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無所有處滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處

是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退云何行禪者衰退而謂熾盛彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思餘小想修習第二禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入初禪不應思餘小想入第二禪彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼思餘小想修習第三禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入第二禪不應思餘小想入

第三禪彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼思餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入第三禪不應思餘小想入第四禪彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼思餘小想修習無量空處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入第四禪不應

思餘小想入無量空處彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼思餘小想修習無量識處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入無量空處不應思餘小想入無量識處彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼思餘小想修習無所有處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣至無所有處是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入無量識處不應思餘小想入無所有處彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼思餘小想修習非有想非無想處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入無所有處不應思餘小想入非有想非無想處彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛云何行禪者衰退則知衰退如眞彼行禪者所行所想所標度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失非

有想非無想處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無所有處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量空處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此想標唯行色樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不喜不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第四禪滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想

標唯行第二禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第二禪滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標離欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行欲樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼知如眞已於如不退意不

失定如是行禪者衰退則知衰退如眞云何行禪者熾盛則知熾盛如眞彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智

而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞復次行禪者度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息

寂彼知如眞已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如眞世間眞實有是四種行禪者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品說經第六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名四種說經如四種說經分別其義諦聽諦聽善思念之我今當說時諸比丘受教而聽佛言云何四種說經分別其義若有比丘所行所想所摽離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行欲樂相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我作而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第二禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第二禪彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息

相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀

定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第三禪彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第二禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我

生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第四禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得第四禪彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住

而我此定必得久住彼比丘應如是知復次
比丘所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅
不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不
受此行不念此想標唯行無量空處相應念
想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不
住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久
當得無量空處彼比丘應如是知復次比丘
所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦
不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此
行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具
彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇
進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡
彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標
度一切色想滅有對想不念若干想無量空
是無量空處成就遊彼不受此行不念此想

標唯行色樂相應念想退轉具彼比丘應當
知我生此法不住不進亦復不猒我生此法
而令我退然我此定不得久住彼比丘應如
是知復次比丘所行所想所標度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無量空處
成就遊彼受此行念此想標立念如法令住
一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦
復不厭我生此法能令我住而我此定必得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想
所標度一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處成就遊彼不受此行不念
此想標唯行無量識處相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭
我生此法令我昇進如是不久當得無量識
處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所

標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量空處相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必

得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得無所有處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法

不住不退亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行非有想非無想處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得非有想非無想處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行厭相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有想有知齊是得知乃至非有想非無想處行餘第一有行禪比丘者從是起當爲彼說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十六

中阿含經卷第四十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品獵師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時世尊告諸比丘獵師飼鹿不如是心令鹿得肥得色得力得樂長壽獵師飼鹿如是心飼唯欲近食使近食已令憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬獵師飼鹿如是心也第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是彼第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是彼第二羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界第三羣鹿亦作是念第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇諂黠第一諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所

依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止如是第三羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界第四羣鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已便不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿甚奇猛儁第一猛儁若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可捨罝第四羣鹿獵師獵師眷屬作是念已則便捨罝如是第四羣鹿便得脫獵師獵師眷屬境界比丘我說此喻欲令解義我今說此當觀其義獵師食者當知五欲功德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸獵師食者當知是五欲功德也獵師者當知是眼魔王也獵師眷屬者當知是魔王眷屬也羣鹿者當知是沙門梵志也第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔王魔王眷屬如是第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界猶如第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志亦復如是第二沙門梵志亦作是念第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔

王魔王眷屬如是彼第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可捨此世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根耶第二沙門梵志作是念已便捨世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸菓根盡身極羸瘦氣力衰退力衰退已便心解脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已便隨魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第二羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是第二羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵志亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已便不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬然受持二見有見及無見彼受此二見故便隨魔王魔王眷屬如是第三沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第三羣鹿亦作是念第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬竟

界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇諂黠第一諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止如是第三羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界所依者當知有見也住止者當知無見也當觀彼第三沙門梵志亦復如是第四沙門梵志亦作是念第一第二第三沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門梵志作是念已便依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是第四沙門梵志便脫魔王魔王眷屬境界猶如第四羣鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已

便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿甚奇猛儁第一猛儁若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四羣鹿彼獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四羣鹿便脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第四沙門梵志亦復如是比丘當學如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切色想至非有想非無想處成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊慧見諸漏盡斷知是謂魔王魔王眷屬所不至處比丘如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處當學如是修佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品五支物主經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所欲見世尊供養禮事五支物主便作是念且

置往見佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我今寧可詣一娑羅末利異學園於是五支物主便至此道遊戲歡樂近巾頭阿梨往詣一娑羅末利異學園彼時娑羅末利異學園中有一異學沙門文祁子在於彼中爲大宗主衆人之師衆所敬重統領大衆五百異學師彼在擾亂衆發高大音聲其聲喧閙說若干種畜生之論謂論王論賊論鬭諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中如是比聚集論若干種畜生之論異學沙門文祁子遥見五支物主來便自勑已衆令默然住汝等默然莫復語言宜自收斂此沙門瞿曇弟子五支物主來若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所以者何彼愛樂默然稱說默然若彼見此衆

默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已衆已自默然住於是五支物主往詣異學沙門文祁子所共相問訊却坐一面異學沙門文祁子語曰物主若有四事我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門云何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門五支物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往詣佛稽首作禮却坐一面與異學沙門文祁子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰物主如異學沙門文祁子所說若當爾者嬰孩童子支節柔軟仰向卧眠亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童子

尚無身想況復作身惡業耶唯能動身物主嬰孩童子尚無口想況復惡言耶唯能得啼物主嬰孩童子尚無命想況復行邪命耶唯有呻吟物主嬰孩童子尚無念想況復惡念耶唯念母乳物主若如異學沙門文祁子說者如是嬰孩童子成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主若有四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門云何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門物主身業口業者我施設是戒物主念者我施設是心所有與心相隨物主我說當知不善戒當知不善戒從何而生當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善戒耶物主我說當知善戒當知善戒從何而生當知善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善戒耶物主我說當知不善念當知不善念從何而生當知不善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善念耶物主我說當知善念當知善念從何而生當知善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶物主云何不善戒耶不善身行不善口意行是謂不善戒物主此不善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何爲心若心有欲有恚有癡當知不善戒從是心生物主不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善

業此不善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善戒也物主云何善戒耶善身業善口意業是謂善戒物主此善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何爲心若心無欲無恚無癡當知善戒從是心生物主善戒何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子行戒不著戒此善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善戒也物主云何不善念耶欲念恚念害念是謂不善念物主不善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何爲想戒說想多種無量種若干種行或欲想或恚想或害想物主衆生因欲界想故生不善念欲界相應若有想者因彼想故生不善念欲界相應物主衆生因恚害界想故生不善念恚害界相應若有想者因彼想故生不善念恚害界相應此不善念從是想生物主不善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善念也物主云何善念耶無欲念無恚念無害念是謂善念物主善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何爲想我說想多種無量種若干種行或無欲想或無恚想或無害想物主衆生因無欲界想故生

善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無欲界相應物主衆生因無恚無害界故生善念無恚無害界相應若有想者因彼想故生善念無恚無害界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊此善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善念也物主若多聞聖弟子以慧觀不善戒知如眞從生不善戒知如眞此不善戒滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善戒知如眞以慧觀善戒知如眞從生善戒知如眞此善戒滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅善戒知如眞以慧觀不善念知如眞從生不善念知如眞此不善念滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善念知如眞以慧觀善念知如眞從生善念知如眞此善念滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅善念知如眞所以者何因正見故生正志因正志故生正語因正語故生正業因正業故生正命因正命故生正方便因正方便故生正念因正念故生正定賢聖弟子心如是定已便解脫一切婬怒癡物主賢聖弟子如是正心解脫已便知一切生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂學見迹成就八支漏盡阿羅漢成就十支物主云何學見迹成就八支謂學正見至學正定是謂學見

迹成就八支物主云何漏盡阿羅漢成就十支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支物主若有十支我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門佛說如是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品瞿曇彌經第九

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加鞞羅衛尼拘類樹園爾時摩訶波闍波提瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此新金縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂納受世尊告曰瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養大衆大生主瞿曇彌至再三白曰世尊此新金縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂納受世尊亦至再三告曰瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養衆爾時尊者阿難立世尊後執拂侍佛於是尊者阿難白曰世尊此大生主瞿曇彌於世尊多所饒益世尊母命終後乳養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難大生主瞿曇彌實於我多所饒益我母命終後乳養於我阿難我亦於大生主瞿曇彌多所饒益所以者何大生主瞿曇彌因我故得自歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒阿難若有人因人故得自歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒者此人供養於彼人至盡形壽以飲食衣被牀榻湯藥及

若千種諸生活具不得報恩復次阿難有七施衆有十四私施得大福得大果得大功德得大廣報阿難云何七施衆得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在世時佛爲首施佛及比丘衆是謂第一施衆得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆施比丘衆施比丘尼衆入比丘僧園而白衆曰衆中爾所比丘來布施彼也入比丘尼僧房而白衆曰衆中爾所比丘尼來布施彼也是謂第五施衆得大福得大果得大功德得大廣報阿難當來時有比丘名姓種不精進著袈裟衣彼不精進不精進故施依衆故緣衆故上衆故因衆故我說爾時施主得無量不可數不可計福得善得樂況復今比丘成就行事成就除事成就行事除事成就質直成就柔輭成就質直柔輭成就忍成就樂成就忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成就威儀成就行來遊成就威儀行來遊成就信成就戒成就多聞成就施成就慧成就信戒多聞施慧也是謂第七施衆得大福得大果得大功德得大廣報是謂有七施衆得大福得大果得大功德得大廣報阿難云何有十四私施得大福得大果得大功德得大廣報有信族姓男族姓女布施如來施緣一覺施阿羅漢施向阿羅漢施阿那含施向阿那含施斯陀含施向斯陀含施須陀洹施向須陀洹施離欲外仙人施精進人施不精進人布施畜生阿難布施畜生得福百倍施不精進人得福千倍施精進人得福百千倍施離

欲外仙人得福億百千倍施向須陀洹無量得須陀洹無量向斯陀含無量得斯陀含無量向阿那含無量得阿那含無量向阿羅漢無量得阿羅漢無量緣一覺無量況復如來無所著等正覺耶此十四私施得大福得大果得大功德得大廣報復次阿難有四種布施三淨施云何爲四或有布施因施主淨非受者或有布施因受者淨非施主或有布施非因施主淨亦非受者或有布施因施主淨受者亦然阿難云何布施因施主淨非受者耶施主精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果受者不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果是謂布施因施主淨非受者也阿難云何布施因受者淨非施主耶施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施　施果受者精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果是謂布施因受者淨非施主也阿難云何布施非因施主淨亦非受者耶施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果受者亦不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果是謂布施非因施主淨亦非受者阿難云何布施因施主淨受者亦然耶施主精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果受者亦精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果是謂布施因施主淨受者亦然於是世尊說此頌曰

精進施不精進　如法得歡喜心
信有業及果報　此施因施主淨

不精進施精進　不如法非喜心
不信業及果報　此施因受者淨
懈怠施不精進　不如法非喜心
不信業及果報　如是施無廣報
精進施於精進　如法得歡喜心
信有業及果報　如是施有廣報
奴婢及貧窮　自分施歡喜　信業信果報
此施善人稱　正護善身口　舒手以法乞
離欲施離欲　是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品多界經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧世尊告曰如是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難當來時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧

諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難是爲愚癡有恐怖智慧無恐怖愚癡有遭事災患憂慼智慧無遭事災患憂慼阿難諸有恐怖遭事災患憂慼彼一切從愚癡可得不從智慧於是尊者阿難悲泣淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不知處不知因緣不知是處非處者阿難如是比丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊如是比丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有比丘知界知處知因緣知是處非處者阿難如是比丘智慧非愚癡尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚癡

世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有比丘見十八界知如眞眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界阿難見此十八界知如眞復次阿難見六界知如眞地界水界火界風界空界識界阿難見此六界知如眞復次阿難見六界知如眞欲界恚界害界無欲界無恚界無害界阿難見此六界知如眞復次阿難見六界知如眞樂界苦界喜界憂界捨界無明界阿難見此六界知如眞復次阿難見四界知如眞覺界想界行界識界阿難見此四界知如眞復次阿難見三界知如眞欲界色界無色界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞色界無色界滅界阿難見此三界知如眞復次

阿難見三界知如眞過去界未來界現在界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞妙界不妙界中界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞善界不善界無記界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞學界無學界非學非無學界阿難見此三界知如眞復次阿難見二界知如眞有漏界無漏界阿難見此二界知如眞復次阿難見二界知如眞有爲界無爲界阿難見此二界知如眞阿難見此六十二界知如眞阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如是比丘知界世尊云何比丘知處世尊答曰阿難若有比丘見十二處知如眞眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見此十二處知如眞阿難如是比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知處云何比丘知因緣世尊答曰阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如眞因此有彼無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難如是比丘知因緣尊者阿難白曰世尊如是比丘知因緣云何比丘知是處非處世尊答曰阿難若有比丘見處是處知如眞見非處是非處知如眞阿難若世中有二轉輪王並治者終無是處若世中有一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二如來者終無是處若世中有一如來者必有是處阿難若見諦人故害父母殺阿羅漢破壞聖衆惡心向佛出如來血者終無是處若凡夫人故害父母殺阿羅漢破壞聖衆惡心

向佛出如來血者必有是處阿難若見諦人故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離此內從外求尊求福田者終無是處若凡夫人捨離此內從外求尊求福田者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉凶者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是眞者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是眞者必有是處阿難若見諦人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙門梵志或持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或有沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者必有是處阿難若見諦人受八有者終無是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至善處生於天中者終無是處若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者必有是處阿難若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者終無是處若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至善處生天中者必有是處阿難若

身惡行口意惡行受樂報者終無是處阿難若身惡行口意惡行受苦報者必有是處阿難若身妙行口意妙行受苦報者終無是處若身妙行口意妙行受樂樂報者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處不修七覺意欲得無上正盡覺者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處不修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者阿難白曰世尊如是比丘知是處非處於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊比經名何云何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品第十四竟

中阿含經卷第四十七

音釋

飼 祥吏切以食食之也 羸瘦 羸倫爲切瘦所救切羸瘦謂癯瘠也 罝 咨邪切罟也 雋 祖兖切大而歛也 羈 居宜切

中阿含經卷第四十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品第十五 有十經前五經第四誦後五經第五誦故曰雙品

第四分別誦

馬邑及馬邑 牛角娑羅林 牛角娑羅林
求解最在後

雙品馬邑經上第一

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志法已要是眞諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何如沙門法及如梵志法身行清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自擧不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身清淨當復作何等當學口行清淨仰向發露善護無缺因此口行清淨不自擧不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身口清淨當復作何等當學意行清淨仰向發露善護無缺因此意行清淨不自擧不

下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口意行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身口意行清淨當復作何等當學命行清淨仰向發露善護無缺因此命行清淨不自舉不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口意命行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨當復作何等比丘當學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根若汝等作是念身口意命行清淨守護諸根我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨守護諸根當復作何等比丘當學正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語嘿皆正知之若汝等作是念我身口意命行清淨守護諸根正知出入我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨守護諸根正知出入當復作何等比丘當學獨住遠離在

無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是說沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品馬邑經下第二

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告

諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是眞諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙門若有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有欺誑不息欺誑有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐僞沙門曲趣至惡處未盡已學非沙門道跡非沙門猶如鉞斧新作極利有頭有刃僧伽梨所裹我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧伽梨者有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見者彼諸親親朋友往詣而作是說賢人汝當學持僧伽梨賢汝學持僧伽梨有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見

息邪見若以我見持僧伽梨有貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慚無愧惡欲邪見是以我持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門若持水有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慚息無慚有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見彼諸親親朋友往詣而作是說賢汝當持水持水已有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慚息無慚有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持水貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慚無愧有惡欲有邪見是以持水者我說不是沙門是謂非沙門道跡非是沙門云何沙門道跡非不沙門若有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慚息無慚有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見此沙門嫉沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處盡已學沙門道跡非不沙門是謂沙門道跡非不沙門彼如是成就戒身清淨口意清淨無有貪伺心中無恚無有睡眠無掉憍傲斷疑度惑正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念

有有有麤有妙有想來上出要知如眞彼如是知如是見巳則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫巳便知解脫生巳盡梵行巳立所作巳辦不更受有知如眞猶去村不遠有好浴池清泉流盈翠草被岸華樹四周或於東方有一人來飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去垢除熱亦除渴乏如是南方西方北方有一人來飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去垢除熱亦除渴乏如是剎利族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴如是梵志居士工師族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品牛角娑羅林經上第三

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在牛角娑羅林及諸多知識上尊比丘大弟子等尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難如

是比多知識上尊比丘大弟子等亦遊跋耆瘦在牛角娑羅林並共近佛葉屋邊住於是尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者阿難遥見彼諸尊往已白曰賢者離越哆當知此尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁過平旦往詣尊者舍梨子所賢者離越哆今可共彼諸尊往詣尊者舍梨子所儻能因彼從尊者舍梨子少多聞法於是尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁尊者離越哆尊者阿難過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者舍梨子遥見彼諸尊來已尊者舍梨子因彼諸尊故說善來賢者阿難善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿難答曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越哆答曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止

不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者阿那律陁賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陁此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陁何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陁答曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土墼彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陁比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦旃延答曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉答曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正

念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者目揵連尊者大迦葉已說隨所知我今復問賢者目揵連此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者目揵連何等比丘起發牛角娑羅林尊者大目揵連答曰尊者舍梨子若有比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神自在無量如意足彼行無量如意足變一爲衆合衆爲一一則住一有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶若如水履水如地而不陷没上昇虛空結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者大目揵連問曰尊者舍梨子我及諸尊已各自說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子答曰賢者目揵連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之賢者目揵連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止

中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子告曰賢者目揵連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目揵連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最爲善說於是尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難往詣佛所諸尊者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却坐一面尊者舍梨子白曰世尊今日賢者大目揵連尊者大迦葉賢者迦旃延賢者阿那律陀賢者離越哆賢者阿難過夜平旦來詣我所我還見彼諸賢來已因彼諸賢故說善來賢者阿難善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿難即答我曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難比丘成就多聞尊者舍梨子白曰世尊賢者阿難如是說已我復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑

羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林賢者離越哆即答我曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如離越哆比丘所說所以者何離越哆比丘常樂坐禪尊者舍梨子白曰世尊賢者離越哆如是說已我復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿那律陀即答我曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土墼彼少有方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界微少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如阿那律陀比丘所說所以者何阿那律陀比丘成就天眼尊者舍梨子白曰世尊賢者阿那律陀如是說已我復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林賢者迦旃延即答我曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世

尊嘆曰善哉善哉舍梨子如迦旃延比丘所說所以者何迦旃延比丘分別法師尊者舍梨子白曰世尊賢者迦旃延如是說已我復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉即答我曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘

起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如迦葉比丘所說所以者何迦葉比丘常行無事尊者舍梨子白曰世尊尊者大迦葉如是說已我復問曰賢者目揵連尊者大迦葉已說隨所知我今復問賢者目揵連此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者目揵連何等比丘起發牛角娑羅林賢者大目揵連即答我曰尊者舍梨子若有比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神自在無量如意足彼行無量如意足變一為眾合眾為一一則住一有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶若如水履水如地而不陷沒上昇虛空結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵

天尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如目揵連比丘所說所以者何目揵連比丘有大如意足於是尊者大目揵連即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及諸尊如是說已便白尊者舍梨子曰尊者舍梨子我及諸尊也各自說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子即答我曰賢者目揵連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前著者即取著之彼若欲得日中晡時著著即取著之賢者目揵連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉目揵連如舍梨子比丘所說所以者何舍梨子比丘隨用心自在於是尊者舍梨子即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及諸賢如是說已告曰賢者目揵連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目揵連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最爲善說世尊我等誰爲善說耶世尊答曰舍梨子一切悉善所以者何此諸法者盡我所說舍梨子聽我所說如是比丘

起發牛角娑羅林舍梨子若有比丘隨所依住城郭村邑彼過夜平旦著衣持鉢入村乞食善守護身善斂諸根善立其念彼乞食已過日中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上或至無事處或至樹下或至空安靜處敷尼師壇結跏趺坐不解結跏趺坐乃至漏盡彼便不解結跏趺坐乃至漏盡舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品牛角娑羅林經下第四

我聞如是一時佛遊那摩提瘦在揵祁精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而行乞食食訖中後往詣牛角娑羅林爾時牛角娑羅林有三族姓子共在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者便敷牀汲水出洗足器安洗足凳及拭脚巾水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室宴坐若彼乞食有後還者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食足而食之若有餘者便瀉著淨地及無蟲水中取彼食器淨洗拭已舉著一面收卷牀席拾洗足凳收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室宴坐彼尊者等至於晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無有水便持行取若能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉持著一面各不相語各不相問彼尊者等五日一集或共說法

或聖嘿然於是守林人遥見世尊來逆呵止曰沙門沙門莫入此林所以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那律陀遥見世尊來即呵彼曰汝守林人莫呵世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提爲佛敷牀尊者金毗羅爲佛取水爾時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座已問曰阿那律陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向

彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸賢心我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏問尊者難提答亦如是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸賢心我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊嘆

曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳頗得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得人上之法而有差降安樂住止世尊我等離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得此人上之法而有差降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無

諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我等度一切色想至得非有想非無想處成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此

度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我等得如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊嘆曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更無有餘得人上之法而有差降安樂住止於是世尊便作是念此族姓子之所遊行安隱快樂我今寧可爲彼說法世尊作是念已即爲尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去於是尊者阿那律陀難提金毗羅送世尊隨其近遠便還所住尊者難提尊者金毗羅嘆尊者阿那律陀曰善哉善哉尊者阿那律陀我等初不聞尊者阿那律陀說如是義我等如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神然尊者阿那律陀盡向世尊極稱譽我等尊者阿那律陀嘆尊者難提金毗羅曰善哉善哉尊者我亦初未曾從諸賢等聞尊者如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神然我長夜以心知尊者心尊者有大如意足有大威德有大福祐有大威神是故我向世尊如是如是說於是長鬼天形體極妙光明巍巍夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面白世尊曰大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世

尊及三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅地神從長鬼天聞所說放高大音聲大仙人諸跋者人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天須史聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅世尊告曰如是如是長鬼天諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已便放高大音聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四天王天三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天須史聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天若彼三族家此三族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼三族家憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得大善利安隱快樂若彼村邑及天魔梵沙門梵志從人至天憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得利饒益安隱快樂長鬼天此三族姓子如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是此三族姓子及長鬼天聞佛所說歡喜奉行

雙品求解經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘緣於彼意不知他心如真者彼世尊正盡覺不可知云何求解

於如來乎時諸比丘白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰比丘諦聽善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰緣於彼意不知他心如眞者當以二事求解如來一者眼知色二者耳聞聲若有穢汙眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有穢汙眼耳知法彼尊者無若無此者當復更求若有雜眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有雜眼耳知法彼尊者無若無此者當復更求若有白淨眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有白淨眼耳知法彼尊者有若有此者當復更求彼尊者爲長夜行此法爲蹔行耶若求時則知彼尊者長夜行此法不蹔行也若常

行者當復更求彼尊者爲爲名譽爲爲利義入此禪耶不爲名譽不爲利義入此禪耶若求時則知彼尊者非爲名譽非爲災患故入此禪也若有作是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也便應問彼賢者有何行有何力有何智令賢者自正觀如是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡耶彼若作是答賢者我不知彼心亦非餘事知然彼尊者或獨住或在衆或在集會若有善逝若爲善逝所化爲宗主因食可見彼賢者我不自知我從彼尊者聞面前諮受我樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也賢者我有是行有是力有是智令我自正觀如是說彼尊者樂行不恐怖離欲不行欲欲已盡也於中當復問彼如來法若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無

餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有白淨法有彼處此法滅盡無餘如來爲彼答若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有穢汙眼耳知法如來滅斷拔絶根本終不復生若有雜眼耳知法如來滅斷拔絶根本絶不復生若有白淨法如是我白淨如是境界如是沙門我如是成就此正法律有信弟子往見如來奉侍如來從如來聞法如來爲說法上復上妙復妙善除黑白如來爲說法上復上妙復妙善除黑白者如是如是聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有何力有何智令賢者知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是答賢者若我不知世尊心亦非餘事知我因世尊有如是淨信世尊爲我說法上復上妙復妙善除黑白賢者如如世尊爲我說法者如是如是我聞如來爲我說法上復上妙復妙善除黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶賢者我有是行有是力有是智令我知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也若有此行有此力深著如來信根已立者是謂信見本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能奪如是求解如來如是正知如來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第四分別誦訖

中阿含經卷第四十八

音釋

寤五故切寐覺也　穰積穰如羊切已治稻稈也積正作積子智切聚也　伺相吏切伺察也　諛諂諛容朱切諂丑琰切面從曰諛佞言曰諂　鉞斧鉞王月切大斧也大曰鉞小曰斧　哆丁可切　墼吉歷切未燒磚也　晡奔謨切日加申時也　凳丁鄧切牀屬　澡罐澡子皓切洗也罐古玩切瓶屬

中阿含經卷第四十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

說智阿夷那　拘樓明聖道　東園論小空
大空最在後

雙品說智經第六　第五誦名後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘來向汝說已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食衆生以此得存長養云何爲四一曰摶食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於摶食意不高不下不倚不縛不染不

著得解得脱盡得解脱心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是更樂意念識食不高不下不倚不縛不染不著得解得脱盡得解脱心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸賢我如是知如是見此四食得知無所受漏盡心解脱漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四說云何爲四一曰見見說二曰聞聞說三曰識識說四曰知知說賢者云何知云何見此四說得知無所受漏盡心解脱耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於見見說不高不下不倚不縛不染不著得解得脱盡得解脱心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是聞聞識識知知說不高不下不倚不縛不染不著得解得脱盡得解脱心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸賢我如是知如是見此四說得知無所受漏盡心解脱漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六處眼處耳鼻舌身意處賢者云何知云何見此內六處得知無所受漏盡心解脱耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於眼及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脱如是耳鼻舌身意及意識意識知法俱知二法知已諸賢

若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此內六處得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說六界地界水界火界風界空界識界賢者云何知云何見此六界得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我不見地界是我所我非地界所地界非是神然謂三受依地界住諸使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是水火風空識界非是我所我非識界所識界非是神然謂三受依識界住諸使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此六界得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者云何知云何見此內身共有識及外諸相一切我我作及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我本未出家學道時猒生老病死啼泣困苦愁慼憂悲欲斷此大苦陰諸賢我猒患已而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家爲鎖所鎖不得盡形壽淨修梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族財已受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學要諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我於殺生淨除其心我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不此聞語彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息諍事順時得宜善教善呵我於綺語淨除其心諸賢我離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢

我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌儛倡妓及往觀聽斷歌儛倡妓及往觀聽我於歌儛倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒身復行知足衣取覆形食取充軀我所往處衣鉢自隨無有顧戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰

穢或至林中或在冢間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡通智作證諸賢我知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸賢我如是知如是見內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語彼比丘賢者初說我等已可意歡喜然我等欲從賢者上復上求智慧應答辯才以是故我等從賢者問復問耳佛如是說彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品阿夷那經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行爲諸比丘廣說甚深微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子遥見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行爲諸比丘廣說甚深微妙之法異學

阿夷那沙門鑾頭弟子往詣佛所共相問訊隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門鑾頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過異學阿夷那沙門鑾頭弟子答曰瞿曇沙門鑾頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙門鑾頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門鑾頭弟子答曰瞿曇沙門鑾頭作如是說若行若住若坐若臥若眠若覺或晝或夜常無礙知見或時逢驕象逸馬驕車叛兵走男走女或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值毒蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族彼既入已而問我曰尊從何行我答彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門鑾頭如是比思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世尊離於經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐問諸比丘我所說智慧事汝等受持耶彼諸比丘嘿然不答世尊復至再三問曰諸比丘我所說智慧事汝等受持耶諸比丘亦至再三嘿然不答彼時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說智慧事諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽

善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘白曰唯然當受教聽佛復告曰凡有二衆一曰法衆二曰非法衆何者非法衆或有一行非法說非法彼衆亦行非法說非法彼非法人住非法衆前自已所知而虛妄言不是眞實顯示分別施設其行流布次第說法欲斷他意弊惡難詰不可說也於正法中不可稱立自已所知彼非法人住非法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂非法衆何者法衆或有一行法說法彼衆亦行法說法彼法人住法衆前自已所知不虛妄言是眞是實顯示分別施設其行流布次第說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法中而可稱立自已所知彼法人住法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂法衆是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義

佛說如是即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊者阿難爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白曰尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐汝等當知法非法義與

非義知法非法義非義已汝等當學如法如
義我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向
所略說義我等復作是念尊者阿難是佛侍
者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵
行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義
唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿
難告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義
諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入
林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸
根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世
尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢
當知世尊是眼是智是義是法法主法將說
眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世
尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊
說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然
尊者阿難世尊是眼是智是義是法法主法
將說眞諦義現一切義由彼世尊然尊者阿
難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽
及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向
所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說
之尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說
諸賢邪見非法正見是法若有因邪見生無
量惡不善法者是謂非義若因正見生無量
善法者是謂正義諸賢乃至邪智非法正智
是法若因邪智生無量惡不善法者是謂非
義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢
謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室
宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法
非法義非義已汝等當學如法如義此世尊
略說不廣分別義我以此句以此文廣說如

是諸賢可往詣佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者阿難所說善受持誦即從座起繞尊者阿難三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如阿難所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品聖道經第八

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道令衆生得清淨離愁慼啼哭滅憂苦懊惱便得如法謂聖正定有習有助亦復有具而有七支於聖正定說習說助亦復說具云何爲七正見正志正語正業正命正方便正念若有以此七支習助具善趣向心得一者是謂聖正定有習有助亦復有具所以者何正見生正志正志生正語正語生正業正業生正命正命生正方便正方便生正念正念生正定賢聖弟子如是心正定頓盡婬怒癡賢聖弟子如是正心解脫頓知生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼中正見最在其前若見邪見是邪見者是謂正見若見正見是正見者亦謂正見云何邪見謂此見無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此

世彼世自知自覺自作證成就遊是謂邪見云何正見謂此見有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂正見是爲見邪見是邪見者是謂正見見正見是正見者亦謂正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就正見是謂正方便念此三支隨正見從見方便是故正見最在前也若見邪志是邪志者是謂正志若見正志是正志者亦謂正志云何邪志欲念恚念害念是謂邪志云何正志無欲念無恚念無害念是謂正志是爲見邪志是邪志者是謂正志見正志是正志者亦謂正志彼如是知已則便求學欲斷邪志成就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志成就正志是謂正念此三支隨正志從見方便是故正見最在前也若見邪語是邪語者是謂正語若見正語是正語者亦謂正語云何邪語妄言兩舌麤言綺語是謂邪語云何正語離妄言兩舌麤言綺語是謂正語是爲見邪語是邪語者是謂正語見正語是正語者亦謂正語彼如是知已則便求學欲斷邪語成就正語是謂正方便比丘以念斷於邪語成就正語是謂正念此三支隨正語從見方便是故正見最在前也若見邪業是邪業者是謂正業若見正業是正業者亦謂正業云何邪業殺生不與取邪婬是謂邪業云何正業離殺不與取邪婬是謂正業是爲見邪業是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂

正業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就正業是謂正方便比丘以念斷於邪業成就正業是謂正念此三支隨正業從見方便是故正見最在前也若見邪命是邪命者是謂正命若見正命是正命者亦謂正命云何邪命若有求無滿意以若干種畜生之呪邪命存命彼不如法求衣被以非法也不如法求飲食牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪命云何正命若不求無滿意不以若干種畜生之呪不邪命存命彼如法求衣被則以法也如法求飲食牀榻湯藥諸生活具則以法也是謂正命是爲見邪命是邪命者是謂正命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此三支隨正命從見方便是故正見最在前也云何正方便比丘者已生惡法爲斷故發欲求方便精勤舉心滅未生惡法爲不生故發欲求方便精勤舉心滅未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心滅已生善法爲住不忘不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也是爲學者成就八支漏盡阿羅漢成就十支云何學者成就八支學正見至學正定是爲學者成就八支云何漏盡阿羅漢成就

十支無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是爲二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法有十詰責云何爲十若毀呰正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂一詰責若毀呰至正智稱譽邪智若有邪智沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志蹲踞說蹲踞無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品小空經第九

我聞如是一時佛遊舍衞國在於東園鹿子母堂爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑我於爾時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我善知善受爲善持耶爾時世尊答曰阿難彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從爾時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無象馬牛羊財物穀米奴婢然有不空唯比丘衆是爲阿難若此中無者以此故我見是空若此有餘者我見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事想彼如是知空於村想空於人想然有不空唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因一無事想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛皮以百釘張極張挓已無皺無縮若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼如是見知空於人想空無事想然有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有

疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數念一無量空處想彼如是知空無事想空於地想然有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念地想莫念無量空處想當數念一無量識處想彼如是知空於地想空無量空處想然有不空唯一無量識處想若有疲勞因地想故我無是也若有疲勞因無量空處想故我亦無是唯有疲勞因一無量識處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量空處想莫念無量識處想當數念一無所有處想彼如是知空無量空處想空無量識處想然有不空唯一無所有處想若有疲勞因無量空處想故我無是也若有疲勞因無量識處想故我亦無是唯有疲勞因一無所有處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量識處想莫念無所有處想當數念一無想心定彼如是知定無量識處想空無所有處想然有不空唯一無想心定若有疲勞因

無量識處想故我無是也若有疲勞因無所有處想故我亦無是唯有疲勞因一無想心定故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也彼作是念我本無想心定本所行本所思若本所行本所思者我不樂彼不求彼不應住彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我身六處命存若有疲勞因欲漏故我無是也若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顚倒也謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此眞實空不顚倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此眞實空不顚倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若今現在我如來無所著等正覺我亦行此眞實空不顚倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難汝當如是學我亦行此眞實空不顚倒謂漏盡無漏無爲心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品大空經第十

我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘類園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋精舍爾時加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆

多比丘於中住止爾時世尊從加羅差摩釋精舍出往詣伽羅釋精舍爾時尊者阿難與衆多比丘在伽羅釋精舍中集作衣業尊者阿難遥見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷牀座汲水洗足佛洗足已於伽羅釋精舍坐尊者阿難所敷之座告曰阿難加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止尊者阿難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止所以者何我今作衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者終無是處阿難若有比丘不欲譁說不樂譁說不合會譁說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者必有是處阿難比丘不可欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者終無是處阿難若有比丘不欲譁說不樂譁說不合會譁說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是

處所以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁慼啼哭憂苦懊惱以是故我此異住處正覺盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷共來詣我我便為彼行如是如是心遠離樂無欲我亦復為彼說法勸助於彼阿難若比丘欲多行空者彼比丘當持內心住止令一定彼持內心住止令一定已當念內空阿難若比丘作如是說我不持內心住止不令一定念內空者當知彼比丘大自疲勞阿難云何比丘持內心住止令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難猶人沐浴器盛澡豆以水澆和和令作丸漬盡潤漬普遍充滿內外周密無處有漏如是阿難比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難如是比丘持內心住止令得一定彼持內心住止令一定已當念內空彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空也阿難若比丘觀時則知念內空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空者彼比丘當念外空彼念外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空也阿難若比丘觀時則知念內外

空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空者彼比丘當念不移動彼念不移動已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動也阿難若比丘觀時則知念不移動其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動者彼比丘彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離若彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內空阿難如是比丘觀時則知內空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外

空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難當以不移動成就遊彼不移動成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從

離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善之念欲念恚念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無恚念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論鬭諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中論論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如是論已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂比丘如是觀興衰是色是色集是色滅是覺想行識是識是識集是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如

是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿難是法一向可一向樂一向意念無漏無愛魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因亦所不及謂成就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我亦成就於不放逸當學如是阿難以何義故信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難若其正經歌詠記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但阿難或彼長夜數聞此法誦習至于意所惟觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論得易不難得因此義故信弟子隨世尊行奉事至命盡也阿難如是爲煩師爲煩弟子爲煩梵行阿難云何爲煩師若師出世有勞慮思惟住勞慮地有思惟觀離凡人有辯才彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便貢高還家如是爲煩師是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因

所煩是謂煩師阿難云何爲煩弟子彼師弟子學彼遠離彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便貢高還家如是爲煩弟子是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩弟子阿難云何爲煩梵行若如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以何義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐一者爲自現法樂居故二者慈愍後生人故或有後生人効如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學

遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也若彼得四增上心現法樂居本爲精勤無放逸遊行故此或可有去以弟子多集會故復次阿難彼師弟子効住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便貢高還家如是爲煩梵行是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行

最爲不可不樂不愛最意不念阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於師行怨事不行慈事若尊師爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違犯師教不能得定者如是弟子於師行怨事不行慈事阿難云何弟子於師行慈事不行怨事若尊師爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違師教能得定者如是弟子於師行慈事不行怨事阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事所以者何我不如是說如

陶師作瓦阿難我說嚴急嚴急至苦若有眞實者必能住也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品第十五竟

中阿含經卷第四十九

音釋

蠻謨還切　[馬*奔]博昆切走也　叛薄半切奔也　凷苦潰切與塊同　詰契吉切問也責也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足踞手如獸之直前足而坐也　峪余蜀切水注溪曰峪　挓知格切張也開也

中阿含經卷第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

後大品第十六 有十經 第五後誦

加樓烏陀夷　牟梨破群那　跋陀阿濕貝

周那優婆離　調御癡慧地　阿梨吒嗏帝

大品加樓烏陀夷經第一

我聞如是一時佛遊鴦伽國中與大比丘衆俱往至阿惒那住揵若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿惒那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿惒那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時尊者烏陀夷獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊爲我等多所饒益善逝爲我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者烏陀夷則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊告曰烏陀夷無有所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷白曰唯然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷答曰世尊我獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊爲我等多所饒益善逝爲我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊除於我無量惡不善之法

增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福我等自手受食而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於二食中最上最妙最勝最美者而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食世尊昔時有一居士多持種種淨妙食飲還歸其家勑內人曰汝等受此舉著一處我當盡共集會夜食不爲朝中世尊若於諸家施設極妙最上食者唯有夜食我爲朝中而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作

是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷於夜食世尊我復作是念若有比丘非時入村而行乞食或能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或逢虎鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或住如是處或逢惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中觀見空家入如是家若彼入已女人見之或呼共行惡不淨行世尊昔一比丘夜闇微雨睒睒掣電而非時行入他家乞食彼家婦人爾時出外洗蕩食器彼時婦人於電光中遙見比丘謂爲是鬼見已驚怖身毛皆竪失聲大呼即便墮身而作是語尊是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非鬼我是沙門今來乞食爾時婦人恚罵比丘至

苦至惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早死令此沙門種族絶滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙門以黑自纏無子斷種汝寧可持利刀自破其腹不應非時夜行乞食出此沙門而墮我身世尊我憶彼已便生歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念正智如是世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝今不爾如彼癡人彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絶此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫烏陀夷猶如有蠅爲涕唾所縛彼在其中或苦或死烏陀夷若人作是說彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何蠅爲涕唾所縛彼於其中或苦或死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫烏陀夷彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絶此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我

斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護奉戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷若人作是說彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所世尊是故彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷彼族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶

貧窮人無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居而有一牀復破折壞弊不可卧止有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅槃我惡無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼貧窮人無有錢財亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可斷除不得解脫如是烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作

是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼調和修增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不

善烏陀夷結不善故我説是縛不説解脱烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐烏陀夷我説亦是縛不説解脱所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我説是縛不説解脱烏陀夷比丘行捨行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著二三渧水渧遲不續水便速盡烏陀夷如是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷我説亦是縛不説解脱所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我説是縛不説解脱烏陀夷俱在若根遊行無生死於無上愛盡善心解脱烏陀夷我説解脱不説是縛所以者何諸結已盡烏陀夷諸結盡故我説解脱不説是縛烏陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我説於彼則不可修烏陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我説於彼則可修也烏陀夷云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我説於彼不可修耶若因五欲生樂生善者是樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我説於彼則不可修烏陀夷云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我説於彼則可修耶烏陀夷若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者是樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺

之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說是移動此中何等聖說移動此中有覺有觀是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此得喜是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身體樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此說移動心樂是聖說移動此中何等聖說不移動烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是聖說不移動烏陀夷比丘離欲離

惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊烏陀夷我說此不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是

謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說至非有想非無想處亦不得無不得斷不得過度烏陀夷頗有一結或多或少久住者我說不得無不得斷不得過度謂我說不斷耶尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝不爾如彼癡人彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若有族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小學何足斷之而今世尊教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品牟犁破羣那經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時牟犁破羣那與比丘尼數共集會若有人向牟犁破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍衆多比丘聞已便往詣佛稽首佛足却坐一面白曰世尊牟犁破羣那比丘與比丘尼數共集會若有人向牟犁破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍世尊聞已告一比丘汝往牟犁破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝一比丘聞已唯然世尊即從座起稽首佛足繞三帀而去至牟犁破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝牟犁破羣那聞已來詣佛所爲佛作禮却坐一面世尊告曰破羣那汝實與比丘尼數共集會若有人向汝道說比丘尼者汝聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍若有人向諸比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍破羣那汝實如是耶破羣那答曰實爾世尊世尊復問曰破羣那汝非至信捨家無家學道耶破羣那答曰唯然世尊世尊告曰破羣那是以汝至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也破羣那汝當如是學爾時世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無家學道耶諸比丘答曰唯然世尊世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若

有欲有念依於無欲是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一切盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂彼諸比丘多所知識及少知識盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御者乘之左手執轡右手執策隨八道行任意所至如是諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑羅樹林彼治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞以水溉灌高者掘下下者塡滿若邊生惡草蓧除棄之若並生曲戾惡不直者拔根著外若枝生橫曲則剗治之若近邊新生調直好者便隨時治數數鋤糞以水溉灌如是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於我心我亦不多教訶我不說彼善語恭順謂因衣鉢飲食牀榻湯藥諸生活具故所以者何彼比丘若不得是還不善語恭順成就不善語恭順法若有比丘爲遠離依遠離住遠離善語恭順成就善語恭順法者我說彼善語恭順所以者何或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏住不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性

急弊麤獷不定不制不息所以者何比丘昔時有居士婦名鞞陀提極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具爾時居士婦鞞陀提如是大有名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息爾時居士婦鞞陀提有婢名黑本侍者有妙善言少多行善彼黑婢作是念我大家居士婦鞞陀提如是有大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息我今寧可試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢臥不早起夫人呼曰黑婢何不早起耶黑婢聞已便作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息我今寧可復更大試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢臥極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚不起耶黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息耳我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢臥至晡時乃起夫人呼曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自往閉戶下關手執大杖以打其頭頭破血流於是黑婢頭破血流

便出語比鄰訟聲紛紜多所道說尊等見是忍辱行人堪耐溫和善制善定善息行耶罵我曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自來閉戶下關手執大杖以打我頭頭破血流爾時居士婦鞞陀提如是便有極大惡名流布諸方居士婦鞞陀提惡性急弊纍獷不定不制不息如是或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏住不增瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性急弊纍獷不定不制不息復次有五言道若他說若或時或非時或眞或非眞或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向怨家人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大鏵鍬來而作是語我能令此大地使作非地彼便處處掘復掘唾尿汙之說惡語言作如是說令大地非地於意云何彼人以此方便能令此大地作非地耶諸比丘答曰不也

世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量是故彼人以此方便不能令此大地使作非地世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或眞或不眞或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大草炬作如是語我以此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或眞或不眞或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如恒伽水無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如畫師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此虛空畫作形像以彩粧染於意云何彼畫師畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形像以彩粧染耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形

像以彩粧染世尊但使彼畫師畫師弟子唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫皮囊柔治極輭除甄甄聲無甄甄聲彼或有人以手拳扠石擲杖打或以刀斫或撲著地於意云何彼猫皮囊柔治極輭除甄甄聲無甄甄聲彼寧復有甄甄聲耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼猫皮囊柔治極輭除甄甄聲無甄甄聲是故無復有甄甄聲如是

諸比丘若有他人拳扠石擲杖打刀斫汝等若爲他人拳扠石擲杖打刀斫時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若爲他人拳扠石擲杖打刀斫時心不變易口不惡言向捶打人緣彼起慈愍心心行如猫皮囊無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是若有賊來以利鋸刀節節解截汝等若有賊來以利鋸刀節節解截時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若有賊來以利鋸刀節節解截心不變易口無惡言向割截人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是

悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是於是世尊嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等頗見他不愛惡語言向我我聞已不堪耐耶諸比丘答曰不也世尊世尊復嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已若汝遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退善哉善哉汝等數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已於二果中必得其一或於現世間究竟智或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十

音釋

吒嗏（梵語也吒陟駕切嗏除加切）阿恕那（梵語也恕音和）揵若（梵語精舍名也揵巨言切若爾者切）羆（班糜切獸也似熊而黃白色）睒睒（失冉切睒睒晶焱貌謂閃爍也）洟（延知切鼻液也）唾（吐卧切口液也）瞎（許轄切目盲也）渧（丁歷切水點也）轡（彼義切馬轡也）策（測革切馬箠也）茠（呼高切拔去草也）㓢（歷各切剝也）鏵鍬（鏵胡瓜切鍬還遙切鏵鍬臿也）甈甈（力頗切甈甈踻瓦聲也此謂皮囊柔軟而無甈甈之聲也）扠（初佳切打也以拳加物也）

中阿含經卷第五十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品跋陀和利經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園與大比丘衆俱而受夏坐爾時世尊告諸比丘我一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時尊者跋陀和利亦在衆中於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若是者快得生活尊者跋陀和利又復白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告諸比丘我一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂尊者跋陀和利亦至再三從座而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若如是者快得生活尊者跋陀和利復至再三白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以

者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也爾時世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯尊者跋陀和利說不堪任從座起去所以者何不學具戒及世尊境界諸微妙法故於是尊者跋陀和利遂藏一夏不見世尊所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故時諸比丘爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陀和利聞諸比丘爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陀和利聞已往詣諸比丘所諸比丘遥見尊者跋陀和利來便作是語賢者跋陀和利汝當知此爲佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間跋陀和利汝當彼處善自守護莫令後時致多煩勞尊者跋陀和利聞此語已即詣佛所稽首佛足白曰世尊我實有過我實有過如愚如癡如不了如不善所以者何世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊告曰跋陀和利汝於爾時不知衆多比丘比丘尼於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利汝於爾時不知衆多優婆塞優婆夷居舍衛國彼知我見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及

世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不知如比耶跋陀和利汝於爾時不知衆多異學沙門梵志於舍衛國而受夏坐彼知我見我有比丘名跋陀和利沙門瞿曇弟子名德不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不知如此耶跋陀和利若有比丘俱解脫者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利若有比丘設非俱解脫有慧解脫設非慧解脫有身證者設非身證有見到者設非見到有信解脫設非信解脫有法行者設非法行有信行者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利於意云何汝於爾時得信行法行信解脫見到身證慧解脫俱解脫耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利汝於爾時非如空屋耶於是尊者跋陀和利爲世尊面訶責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責尊者跋陀和利已復欲令歡喜而告之曰跋陀和利汝當爾時於我無信法靜無愛法靜無諍法靜所以者何我爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故尊者跋陀和利白曰實爾所以者何世尊爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以

不學具戒及世尊境界諸微妙法故唯願世尊受我過失我見過已當自悔過從今護之不復更作世尊告曰跋陀和利如是汝實如愚如癡如不了如不善所以者何我爲比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去所以者何以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利如是則於聖法律中益而不損若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利於意云何若有比丘不學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂已誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒彼誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅已便不生喜不生喜已便不止身不止身已便不覺樂不覺樂已便心不定跋陀和利賢聖弟子心不定已便不見如實知如眞跋陀和利於意云何若有比丘學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂已不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒彼不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒已便生歡悅生歡悅已便生喜生喜已便止身止身已便覺樂覺樂已便心定跋陀和利賢聖弟子心定已便

見如實知如真見如實知如真已便離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊跋陀和利是謂彼爾時得第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼如是得定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學憶宿命智通作證彼有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖跋陀和利是謂彼於爾時得此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學於生死智通作證彼以

清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中跋陀和利是謂彼於爾時得第二明達以本無放逸樂住遠離修行精勤無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂生死智作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學漏盡智通作證彼知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞跋陀和利是謂彼於爾時得第三明達以本無放逸樂住遠離修行精勤無智滅而智生暗壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣諸比丘等同犯於戒或有苦治或不苦治世尊答曰跋陀和利或有比丘數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所

見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意見已作如是說諸尊當觀令久住跋陀和利諸比丘如是觀令久住或有比丘數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈衆不輕慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意不作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈衆不轉慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意見已而作是語諸尊當觀令早滅跋陀和利諸比丘如是觀令早滅輕犯禁戒亦復如是跋陀和利或有比丘有信有愛有靜令此比丘有信有愛有靜若我等苦治於此賢者令此賢者有信有愛有靜因此必斷我等寧可善共將護於此賢者諸比丘便善共將護跋陀和利譬若如人唯有一眼彼諸親屬爲憐念愍傷求利及饒益求安隱快樂善共將護莫令此人寒熱饑渴有病有憂有病憂莫塵莫烟莫塵烟所以者何復恐此人失去一眼是故親屬善將護之跋陀和利如是比丘少信少愛少有靜諸比丘等便作是念令此比丘少信少愛少有靜若我等苦治於此賢者令此賢者少信少愛少有靜因此必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸

比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比丘遵奉持者何因何緣世尊今日多施設戒少有比丘遵奉持者世尊答曰跋陀和利若比丘衆不得利者衆便無喜好法若衆得利者衆便生喜好法生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便為弟子施設於戒如是稱譽廣大上尊王所識知大有福多學問跋陀和利若衆不多聞者衆便不生喜好法若衆多聞者衆便生喜好法衆生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便為弟子施設戒跋陀和利不以斷現世漏故為弟子施設戒我以斷後世漏故為弟子施設戒跋陀和利是故我為弟子斷漏故施設戒至愛我教跋陀和利我於昔時為諸比丘說清淨馬喻法此中何所因汝憶不耶尊者跋陀和利白曰世尊此中有所因所以者何世尊為諸比丘施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊是謂此中所因世尊復告曰跋陀和利此中不但因是跋陀和利若我為諸比丘當說清淨馬喻法者汝必不一心不善恭敬不思念聽跋陀和利是謂此中更有因也於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說清淨馬喻法者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰跋陀和利猶如知御馬者得清淨良馬彼知御者先治其口治其口已則有不樂

於動轉或欲或不欲所以者何以未曾治故跋陀和利若清淨良馬從御者治第一治得成就彼御馬者然復更治勒口絆脚絆脚勒口而令驅行用令止鬬堪任王乘無上行無上息治諸枝節悉御令成則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何以數數治故跋陀和利若清淨良馬彼御馬者數數治時得成就者彼於爾時調善調得無上調得第一無上調無上行得第一行便中王乘食於王稟稱說王馬跋陀和利如是若時賢良智人成就十無學法無學正見乃至無學正智者彼於爾時調善調得無上調得第一無上調無上止得第一止除一切曲除一切穢除一切怖除一切癡除一切諂止一切塵淨一切垢而無所著可敬可重可奉可祠一切天人良福田也佛說如是尊者跋陀和利及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品阿濕具經第四

我聞如是一時佛遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法於是世尊展轉到加羅賴住加羅賴北村尸攝和林爾時加羅賴中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快

樂衆多比丘聞已往詣阿濕具及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕具弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三彼衆多比丘不能令阿濕具及弗那婆修除惡邪見即從座起捨之而去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊此加羅賴中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂世尊我等聞已便往至阿濕具及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕具弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙

法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報我等曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三世尊如我等不能令阿濕具弗那婆修除惡邪見即從座起捨之而去世尊聞已告一比丘汝往至阿濕具弗那婆修比丘所語如是曰阿濕具弗那婆修世尊呼汝等一比丘聞已唯然世尊即從座起稽首佛足遶三帀而去至阿濕具及弗那婆修比丘所語如是曰阿濕具弗那婆修世尊呼賢者等阿濕具弗那婆修聞已即詣佛所稽首佛足却坐一面

世尊問曰阿濕具弗那婆修衆多比丘實語汝等阿濕具弗那婆修比丘世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修汝等聞已語諸比丘曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後

如是再三阿濕具弗那婆修諸比丘不能令汝捨惡邪見即從座起捨之而去耶阿濕具弗那婆修答曰實爾世尊告阿濕具弗那婆修汝等知說如是法若有覺樂覺者彼覺樂覺已惡不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已惡不善法轉減善法轉增耶阿濕具弗那婆修答曰唯然我等如是知世尊說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增世尊呵阿濕具弗那婆修比丘汝等癡人何由知我如是說法汝等癡人從何口聞知如是說法汝等癡人我不一向說汝等一向受持汝等癡人爲衆多比丘語時應如是如法答我等未知當問諸比丘爾時世尊告諸比丘汝等亦如是知我說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增耶衆多比丘答曰不也世尊世尊復問曰汝等云何知我說法衆多比丘答曰世尊我等如是知世尊說法或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增世尊我等如是知世尊所說法世尊聞已歎諸比丘曰善哉善哉若汝如是說或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增所以者何我亦如是說或有覺樂覺

者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者不善法轉增善法轉減我不應說斷樂覺若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修樂覺若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修苦覺若我知如眞見解得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說斷樂覺若我知如眞見解得正盡覺者或有樂覺惡不善法轉減善法轉增是故我說修樂覺若我知如眞見解得正盡覺者或有苦覺惡不善法轉增善法轉減是故我說斷苦覺若我知如眞見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增是故我說修苦覺所以者何我不說修一切身樂亦不說莫修一切身樂我不說修一切身苦亦不說莫修一切身苦我不說修一切心樂亦不說莫修一切心樂我不說修一切心苦亦不說莫修一切心苦云何身樂我說不修若修身樂惡不善法轉增善法轉減者如是身樂我說不修云何身樂我說修耶若修身樂惡不善法轉減善法轉增者如是身樂我說修也云何身苦我說不修若修身苦惡不善法轉增善法轉減者如是身苦我

說不修云何身苦我說修耶若修身苦惡不善法轉滅善法轉增者如是身苦我說修也云何心樂我說不修若修心樂惡不善法轉增善法轉滅者如是心樂我說不修云何心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉滅善法轉增者如是心樂我說修也云何心苦我說不修若修心苦惡不善法轉增善法轉滅者如是心苦我說不修云何心苦我說修耶若修心苦惡不善法轉滅善法轉增者如是心苦我說修也彼可修法知如眞不可修法亦知如眞彼可修法知如眞不可修法亦知如眞已不可修法便不修可修法便修不可修法便不修可修法便修已便惡不善法轉滅善法轉增我不說一切比丘行無放逸亦復不說一切比丘不行無放逸云何比丘我說

不行無放逸若有比丘俱解脫者云何比丘有俱解脫若有比丘八解脫身觸成就遊以慧見諸漏已盡已知如是比丘有俱解脫此比丘我說不行無放逸所以者何此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸若有比丘非俱解脫有慧解脫者云何比丘有慧解脫若有比丘八解脫身不觸成就遊以慧見諸漏已盡已知如是比丘有慧解脫此比丘我說不行無放逸所以者何以此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸此二比丘我說不行無放逸云何比丘我爲說行無放逸若有比丘非俱解脫亦非慧解脫而有身證云何比丘而有身證若有比丘八解脫身觸成

就遊不以慧見證漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有見到云何比丘而有見到若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有見到此比丘我說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止

諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證亦非見到而有信解脫云何比丘有信解脫若有比丘一向決定信解佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信解脫此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘

說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證復非見到亦非信解脫而有法行云何比丘而有法行若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有法行此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證復非見到非信解脫亦非法行而有信行云何比丘而有信行若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如法行如是比丘而有信行此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果故我爲此比丘說行無放逸此諸比丘我說行無放逸我不說一切諸比丘得究竟智亦復不說一切諸比丘初得究竟智然漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智云何漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智耶或有信者便往詣往詣已便奉習奉習已便一心聽法一心聽法已便持法持法已便思惟思惟已便評量評量已便觀察賢聖弟子觀察已身諦作證慧增上觀彼作

是念此諦我未曾身作證亦非慧增上觀此諦令身作證以慧增上觀如是漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智於是世尊告曰阿濕具弗那婆修有法名四句我欲爲汝說汝等欲知耶阿濕具及弗那婆修白曰世尊我等是誰何由知法於是世尊便作是念此愚癡人越過於我此正法律極大久遠若有法律師貪著食不離食者彼弟子不應速行放逸況復我不貪著食遠離於食信弟子者應如是說世尊是我師我是世尊弟子世尊爲我說法善逝爲我說法令我長夜得義得饒益安隱快樂彼信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者若遊東方必得安隱無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者我尚不說諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者於二果中必得一也或於現世得究竟智或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十一

音釋

跋陀和利梵語尊者名也跋蒲撥切偏袒偏紕連切半袒也袒徒旱切裼也偏袒謂袒裼偏脫衣袖也宴坐宴於甸切安也宴坐謂安坐也誣謗誣武夫切詐也以無爲有曰誣謗補曠切毀也

中阿含經卷第五十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品周那經第五

我聞如是一時佛遊跋耆在舍彌村爾時沙彌周那於彼波和中而受夏坐彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共相和合各說破壞不和合事鬭訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍慠但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也於是沙彌周那受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往舍彌村住舍彌村北尸攝和林沙彌周那往詣尊者阿難所到已禮足却坐一面尊者阿難問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那答曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬭訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝

動者我重縛汝更互憍慠但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此事儻能因此得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛稽首佛足尊者阿難却住一面沙彌周那却坐一面尊者阿難白曰世尊今日沙彌周那來詣我所稽首我足却坐一面我問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那即答我曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬬訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍慠但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛竪莫令有比丘於世尊去後而在衆中起如是鬬諍謂此鬬諍不益多人多人有苦非義

非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝世尊我見此已便作是念若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等衆中有鬪諍者謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難答曰世尊謂有鬪諍因增上戒增上心增上觀於其衆中生而生世尊謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊告曰阿難此鬪諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有鬪諍因道因道迹於其衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂阿難汝見其中有二比丘各各異意而起鬪諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿難於意云何若我法聚自知自覺自作證四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道阿難尼揵親子實非薩云若而自稱薩云若阿難若尼揵親子一切知一切見者彼爲弟子施設六諍本謂可聞而止於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說六諍本者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一人瞋惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼

不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本如是不語結慳嫉諂誑無慙無愧惡欲邪見惡性不可制阿難若有一人惡欲邪見惡性不可制彼不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍

汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不癡止諍律四者應與自發露止諍律五者應與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前一諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難一人者一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜一人者二人一人者多人一人者衆教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人者多人二人者衆二人者一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多人者多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多人者衆多人者一人多人者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜衆者衆教訶護以法律如尊師教面前令歡喜衆者一人衆者二人衆者多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與面前止諍律如是斷此諍謂因面前止諍律也阿難云何應與憶止諍律云何斷此諍謂因憶止諍律也阿難若有一人犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰汝曾犯戒而不自憶汝應從衆求於憶律衆當共與賢者憶律阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我曾犯戒而不憶我今從衆求於憶律願衆和合與我憶律阿難為彼比丘故衆共和集應與憶律以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與憶止諍律如是斷此諍謂因憶止諍律也阿難云何應

與不癡止諍律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿難若有一人狂發而心顛倒彼狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯彼於後時還得本心諸比丘見已便語彼曰汝曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯賢者於後還得本心賢者可從衆求不癡律衆當共與賢者不癡律阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯我於後時還得本心我今從衆求不癡律願衆和合與我不癡律阿難爲彼比丘故衆共和集應與不癡律以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與不癡止諍律如是斷此諍謂因不癡止諍律也阿難云何應與自發露止諍律云何斷此諍謂因自發露止諍律也阿難若有一人犯戒或有語者或不語者或有憶者或不憶者阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我犯某禁戒我今向長老上尊比丘至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自見所犯耶彼應答曰實自見所犯衆當語彼更善護持莫復作也阿難是謂應與自發露止諍律如是斷此諍謂因自發露止諍律也阿難云何應與君止諍律云何斷此諍謂因與君止諍律也阿難若有一人

不知羞耻不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知阿難爲彼比丘故衆共和集應與君律君無道無理君惡不善所以者何謂君犯戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見已稱一處知阿難是謂應與君止諍律如是斷此諍謂因與君止諍律也阿難云何應與展轉止諍律云何斷此諍謂因展轉止諍律也阿難有二比丘於其中間若干意起諍謂是法非法是律非律是犯非犯或輕或重可說不可說可護不可護有餘無餘可悔不可悔阿難彼比丘猥處止此諍若猥處止者此諍當言止若猥處不止者此諍可白衆若於衆中止者此諍當言止若於衆中不止者阿難相近住者於中若有比丘知經持律持母者比比丘共往至彼說此諍事若在道路止者此諍當言止若道路不止者此諍當復向衆說若在衆止者此諍當言止若在衆不止者阿難若多伴助者持經持律持母者阿難彼比丘應止此諍以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼諸比丘分立二部分立二部已若於一部中

有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難此比丘語彼比丘曰諸賢聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道鬬訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自爲已亦爲彼諸賢故今向諸賢至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難若此部中無一比丘應者阿難此比丘應往至彼第二部到已稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道鬬訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自爲已亦爲彼諸賢故今向長老上尊至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難彼比丘當語此比丘曰賢者汝自見犯戒耶彼應答曰實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也第二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律如是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難我今令汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言云何爲六慈身業向諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃慈口業慈意業若法利如法得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黒如地不隨他聖所稱譽具足善受持如是戒分

布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有聖見出要明見深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃阿難我向所說六慰勞法者因此故說阿難若汝等此六諍本止絕斷者及此七止諍衆中起鬬諍以如棄糞掃止諍律止者復行此六慰勞法阿難如是汝於我去後共同和合歡樂不諍同一一心同一一教合一水乳快樂遊行如我在時佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品優波離經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池岸爾時尊者優波離則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊若比丘衆共和合作異業說異業者是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與面前律者而與憶律應與憶律者而與面前律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶律者而與不癡律應與不癡律者而與憶律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與不癡律者而與自發露律應與自發露律者而與不癡律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與自發露律者而與君律應

與君律者而與自發露律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與君者而責數應責數者而與君是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應責數者而下置應下置者而責數是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應下置者而舉應舉者而下置是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應舉者而擯應擯者而舉是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應擯者而與憶應與憶者而擯是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶者而從根本治應從根本治者而與憶是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應從根本治者而驅出應驅出者而從根本治是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應驅出者而行不慢應行不慢者而驅出是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應行不慢者而治應治者而行不慢是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離優波離若比丘衆共和合作異業說異業者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與面前律而與憶律

應與憶律而與面前律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與憶律而與不癡律應與不癡律而與憶律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與不癡律而與自發露律應與自發露律而與不癡律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與自發露律而與君律應與君律而與自發露律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與君律而責數應責數而與君律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應責數而下置應下置而責數者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應下置而舉應舉而下置者是不如法業

不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應舉而擯應擯而舉者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與憶而從根本治應從根本治而與憶者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應從根本治而驅出應驅出而從根本治者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應驅出而行不慢應行不慢而驅出者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應行不慢而治應治而行不慢者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合隨所作業即說此業者是如法業如律業衆

亦無罪優波離若比丘衆共和合應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者是如法業如律業衆亦無罪優波離汝當學隨所作業即說此業應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者優波離汝當如是學佛說如是尊者優波離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品調御地經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時沙彌阿夷那和提亦遊王舍城在無事處住禪屋中彼時王童子耆婆先那中後彷徉至沙彌阿夷那和提所共相問訊却坐一面語曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問耶沙彌阿夷那和提告曰賢王童子欲問便問我聞當思王童子問曰阿奇舍那實比丘比法律中不放逸行精勤得一心耶沙彌答曰賢王童子實比丘比法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘比法律中不放逸行精勤得一心沙彌答曰賢王童子我不堪任隨所聞法隨所誦習廣

向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者或賢王童子不知也如是我唐煩勞王童子語沙彌曰賢者阿奇舍那汝未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知者為善若我不知者我便不復更問諸法於是沙彌阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向王童子耆婆先那說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心於是王童子耆婆先那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸行精勤得一心者終無是處說無是處已即從座起不辭而去王童子耆婆先那去後不久於是沙彌阿夷那和提往詣佛所稽首作禮却坐一面與王童子耆婆先那所共論者盡向佛說世尊聞已告沙彌曰阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御象調御馬調御牛調御人調御於中二調御不可調御二調御可調御阿奇舍那於意云何若此二調御不可調御此未調未調地未御受御事者終無是處若此二調御可調御善調善御此調未調地御受御事者必有是處如是此阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲

斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而不虛堅固不動都合爲一或有二人王欲見者彼中一人速疾上山第二人者依住山下石山上人見石山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水山上人見已語山下人汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶下人答曰若我見山彼邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水者終無是處於是石山上人疾疾來下捉山下人速疾將上於石山上到已問曰汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶彼人答曰今始見也復問彼人曰汝本言見者終無是處今復言見爲何謂耶彼人答曰我本爲山之所障礙故不見耳如是阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲爲欲愛所食爲欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處阿奇舍那昔者刹利頂生王有捕象師王告之曰汝捕象師爲我捕取野象將來得已白我時捕象師受王教已即乘王象至野林中彼捕象師在野林中見大野象見已捉繫著王象項彼時王象將野象出在於露地彼捕象師還詣刹利頂生王所白曰大王已得野象繫在露地隨大王意刹利頂生王聞已告曰善調象師汝今可速調此野象伏令善調象善調已還來白我於是善調象師受王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖

著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若彼野象從調象師初受飲食善調象師便作是念念此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象師初受飲食者善調象師則以柔輭可愛言向卧起去來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔輭可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩脚後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及縛其鼻使人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯矟鉾戟斧鉞而在前立善調象師手執鋒鉾在野象前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者彼於爾時忍刀楯矟鉾戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍若彼野象能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御得最上調御上速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法居士子聞居士子聞已得信如來所說法彼得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿奇舍那

爾時聖弟子出在露地猶王野象如是野象貪欲樂著謂在林中阿奇舍那如是天及人貪欲樂著謂在五欲色聲香味觸如來初始調御彼比丘汝當護身及命清淨當護口意及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口意及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內身如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀內身如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那猶調象師受刹利頂生王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身如身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御比丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至觀覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念者如是聖弟子隨如來教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔軟可愛言向臥起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念如是聖弟子隨如來教若聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動

阿奇舍那猶如野象從調象師治法不移動時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時則能堪忍饑渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡心捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移動彼於爾時忍刀盾矟鉾戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍那若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時則能堪忍饑渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御最上調御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重實可供養爲一切天人良福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御得最上調御上速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御最上調御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重實可供養爲一切天人良福田也阿奇舍那少野象不調御死者說不調御死中老野象不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟

子不調御命終者說不調御命終中老聖弟子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那少野象善調御死者說善調御死中老野象善調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子善調御命終者說善調御命終中老聖弟子善調御命終者說善調御命終佛說如是沙彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十二

音釋

憍慠 憍居妖切恣也慠五到切慢也倨也
依怙 怙後五切恃也謂依倚恃怙也
儻 他朗切或然之辭也
慳嫉 慳丘閑切悋也嫉昨悉切害賢曰嫉
諂誑 諂丑琰切佞言曰諂誑古況切欺也惑也
屣 踈士切革屣也
髀 部禮切股也
脇 迄業切腋下也
額 鄂格切顙也
鉤 古侯切制象之曲鉤也
楯矟 楯竪尹切兵器干櫓之屬也矟色角切矛屬長丈八者謂之矟
鉾戟 鉾迷浮切鉤兵也長二丈戟訖逆切有枝兵也長一丈六尺
斧鉞 斧匪父切斤斧也鉞音曰大斧也大曰鉞小曰斧
蚊蝞 蚊音文蝞眉庚切並齧人之飛蟲也

中阿含經卷第五十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品癡慧地經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說愚癡法智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡標愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何爲三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成就餘無量惡不善之法若成就無量惡不善法者他人見已便說其惡彼愚癡人聞已便作是念若成就無量惡不善之法他人見已說其惡者我亦有是無量惡不善之法若他知者亦當說我惡是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦復次彼愚癡人又見王人收捉罪人種種苦治謂截手截足幷截手足截耳截鼻幷截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或以鉤鉤或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭

或以杖撾或以棒打或活貫標頭或梟其首彼愚癡人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是拷治我亦有是無量惡不善之法若王知者亦當苦治拷我如是是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦復次彼愚癡人行身惡行口意惡行彼若時疾病受苦或坐卧牀或坐卧榻或坐卧地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身惡行口意惡行彼於爾時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身惡行口意惡行彼於爾時懸向在上彼作是念此是我身惡行口意惡行懸向在上我於本時不作福多作惡若有處作惡者凶暴作無理事不作福不作善不作恐怖所歸命所依怙我至彼惡處從是生悔生悔已不賢死不善命終是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中既生彼已受於苦報一向不可愛不可樂意不可念若作是說一向不可愛不可樂意不可念者是說地獄所以者何彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊地獄苦云何世尊答曰比丘地獄不可盡說所謂地獄苦比丘但地獄唯有苦比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶世尊答言亦可以喻現其義也比丘猶如王人捉賊送詣刹利頂生王所白曰天王此賊人有罪願天王治刹利頂生王告曰汝等將去治此人罪朝以百矛刺王人受教便將

去治朝以百矛刺彼人故活剎利頂生王問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活剎利頂生王復告曰汝等去日中復以百矛刺王人受教日中復以百矛刺彼人故活剎利頂生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活剎利頂生王復告曰汝等去日西復以百矛刺王人受教日西復以百矛刺彼人故活然彼人身一切穿決破碎壞盡無一處完至如錢孔剎利頂生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活然彼身一切穿決破碎壞盡無一處完至如錢孔比丘於意云何若彼人一日被三百矛刺彼人因是身心受惱極憂苦耶比丘答曰世尊被一矛刺尚受極苦況復一日被三百矛刺彼人身心豈不受惱極憂苦耶於是世尊手取石子猶如小豆告曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶比丘答曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何者爲大比丘答曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若此人一日被三百矛刺彼因緣此身心受惱極重憂苦比地獄苦百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可方比但地獄中極苦甚苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或

作八楞或爲六楞或爲四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵斧烔然俱熾斫治其身或作八楞或爲六楞或爲四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵鏘烔然俱熾强令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以鐵丸烔然俱熾著其口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒腸從身下出彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極

重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵鏘烔然俱熾强令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以融銅灌其口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒腸從身下出彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地烔然俱熾令仰向卧挓五縛治兩手兩足以鐵釘釘以一鐵釘别釘其腹彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地烔然俱熾令其伏地

從口出舌以百釘張無皺無縮猶如牛皮以百釘張無皺無縮如是衆生生地獄中既生彼巳獄卒手捉則以鐵地焵然俱熾令其伏地從口出舌以百釘張無皺無縮彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼巳獄卒以手捉其頂皮剝下至足從足剝皮上至其頂則以鐵車焵然俱熾以縛著車便於鐵地焵然俱熾牽挽往來彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼巳獄卒以火焵然俱熾使揚撲地復使手取自灌其身彼如是拷治苦痛逼迫

歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼巳獄卒以火山焵然俱熾令其上下彼若下足其皮肉血即便燒盡若舉足時其皮肉血還生如故彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼巳獄卒手捉以大鐵釜焵然俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或至方維自體沫出還煮其身猶如大豆小豆蘊豆胡豆芥子著多水釜中下極然火彼豆於中或上或下或至方維自沫纏煑如是衆生生地獄中既生彼巳獄卒手捉以大鐵釜焵然俱熾倒舉其身

足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或至方維自體沫出還煑其身彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦彼地獄中有獄名六更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色不喜不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所知法不喜不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂是謂地獄苦比丘我爲汝等無量方便説彼地獄説地獄事然此地獄苦不可具説但地獄唯有苦比丘若愚癡人或時從地獄出生畜生者畜生亦甚苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂彼闇冥中生闇冥中長闇冥中

死彼爲云何謂地生蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此縁此身壞命終生畜生中謂闇冥中生闇冥中長闇冥中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂身中生身中長身中死彼爲云何謂名瘡蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此縁此身壞命終生畜生中謂身中生身中長身中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂水中生水中長水中死彼爲云何謂魚摩竭魚黿鼉婆留尼提鼻提鼻伽羅提提鼻伽羅愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此縁此身壞命終生畜生中謂水

中生水中長水中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂齒齧生草樹木食彼爲云何謂象馬駱駝牛驢鹿水牛及猪愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂齒齧生草樹木食是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼食猶如男女聞飲食香即便往趣彼如是説彼食彼食如是比丘若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼食彼爲云何謂雞猪狗豺烏拘樓羅拘陵伽愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂食屎不淨是謂畜生苦比丘

我爲汝等無量方便説彼畜生説畜生事然此畜生苦不可具説但畜生唯有苦比丘若愚癡人從畜生出還生爲人極大甚難所以者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小比丘猶如此地滿其中水有一瞎龜壽命無量百千之歲彼水上有小輕木版唯有一孔爲風所吹比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此小輕木版一孔中耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難世尊告曰比丘或時瞎龜過百年已從東方來而一舉頭彼小木版唯有一孔爲東風吹移至南方或時瞎龜過百年已從南方來而一舉頭彼一孔版爲南風吹移至西方或時瞎龜過百年已從西方來而一舉頭彼一孔版爲西風吹移至北方或

時瞎龜從北方來而一舉頭彼一孔版為北風吹隨至諸方比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此一孔版耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難比丘如是彼愚癡人從畜生世還生為人亦復甚難所以者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小比丘若愚癡人或時從畜生出還生為人彼若有家小姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難彼為云何謂卒家工師家巧手家陶師家如是比餘下賤家弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難生如是家既生彼已或瞎或跛或臂肘短或身傴曲或用左手惡色羊面醜陋短壽為他所使彼行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行便失奴婢及失妻子復取己身倒懸烟屋中彼作是念我不食不飲然我始取如是行便失奴婢及失妻子復取己身倒懸烟屋中比丘此行甚少失奴婢失妻子復取己身倒懸烟屋中比丘謂此行所可行行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中比丘此諸行最不可愛實不可樂非意所念比丘非為具足說愚癡法耶比丘答曰唯然世尊為具足說愚癡法也世尊告曰云何智慧法彼智慧人有三相智慧標智慧像謂成就智慧人說智慧也云何為三智慧人者思善思說善說作善作是以智慧人說智慧也若智慧人不思善思不說善說不作善作者不

應智慧人說智慧也以智慧人思善思說善說作善作故是以智慧人說智慧也智慧人者於現法中身心則受三種喜樂云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂耶智慧人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說智慧人相應事也智慧人者斷殺離殺不與取邪婬妄言乃至斷邪見得正見及成就餘無量善法若成就無量善法者他人見已便稱譽之彼智慧人聞已便作是念若成就無量善法他人見已稱譽者我亦有是無量善法若他知者亦當稱譽我是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂復次彼智慧人又見王人種種治賊謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫摽頭或梟其首彼智慧人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是拷治我無是無量惡不善之法若王知者終不如是苦治於我是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼若時疾病或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上彼作是念

此是我身妙行口意妙行懸向在上我於本時不作惡多作福若有處不作惡者不凶暴不作無理事作福作善作恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法中身心則受第三喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而意可念若作是說一向可愛一向可樂而意可念者是說善處所以者何彼善處者一向可愛一向可樂而意可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊善處樂云何世尊答曰比丘善處不可盡說所謂善處樂但善處唯有樂比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶

世尊答曰亦可以喻現其義也猶如轉輪王成就七寶四種人如意足比丘於意云何彼轉輪王成就七寶四種人如意足彼因是身心受極喜樂耶比丘答曰世尊成就一寶一人如意足尚受極喜樂況復轉輪王成就七寶四種人如意足非爲受極喜樂耶於是世尊手取石子猶如小豆告曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶比丘答曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何者爲大比丘答曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可筭不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可筭不可譬喻

不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若轉輪王成就七寶四種人如意足彼人身心受極喜樂比於天樂百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方所謂善處樂但善處唯有樂比丘云何善處樂彼有善處名六更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂耳所聞聲鼻所齅香舌所甞味身所覺觸意所知法意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂是謂善處樂比丘我爲汝等無量方便說彼善處說善處事然此善處樂不可具說但善處唯有樂比丘若智慧人或時從善處來下生人間若有家者極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具彼爲云何謂刹利大長者家梵志大長者家居士大長者家及餘家極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具生如是家端正可愛衆人敬順極有名譽有大威德多人所愛多人所念彼行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終還至善處生於天中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行多得錢財彼作是念我不由作然我始取如是行多得錢財比丘此行甚少謂多得錢財比丘謂此所行行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終還生善處生於天中比丘此諸行是行最可愛最可樂最可意所念比丘非爲具足說智慧人法耶比丘白曰唯然

世尊爲具足說智慧人法世尊告曰是謂愚癡人法智慧人法汝等應當知愚癡人法智慧人法知愚癡人法智慧人法已捨愚癡人法取智慧人法當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十三

音釋

標甲遙切表也謂立木以爲表也　臠力轉切塊肉也　檻下斬切欄檻也　焫儒劣切燒也　蜇陟列切螫也　鞭甲連切鞭扑也　梟許驕切掛首木上曰梟　鏘七羊切與搶同猜也　鉗巨鹽切鐵鉗鍛器也　咽音烟嗌也　胃胃同穀府也　挓陟加切挓挱開貌又知格切與磔同張也　牽挽牽苦堅切引而前也挽武遠切拖拽也　鼈并列切水介蟲也　鼉徒河切水蟲有足似蜥蜴而長大曰鼉　齧五結切噬也　犲士皆切狼屬　弊毘祭切亦惡也　傴於武切傴曲不伸也

中阿含經卷第五十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品阿梨吒經第九

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時阿梨吒比丘本伽陀婆利生如是惡見：我知世尊如是說法，行欲者無障礙。諸比丘聞已，往至阿梨吒比丘所，問曰：阿梨吒，汝實如是說：我知世尊如是說法，行欲者無障礙耶？時阿梨吒答曰：諸賢，我實知世尊如是說法，行欲者無障礙。諸比丘呵阿梨吒曰：汝莫作是說，莫誣謗世尊，誣謗世尊者不善，世尊亦不如是說。阿梨吒，欲有障礙，世尊無量方便說欲有障礙。阿梨吒，汝可速捨此惡見也。阿梨吒比丘為諸比丘所呵已，如此惡見其強力執而一向說：此是真實，餘者虛妄。如是再三。衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見，從座起去，往詣佛所，稽首佛足，却坐一面，白曰：世尊，阿梨吒比丘生如是惡見：我知世尊如是說法，行欲者無障礙。世尊，我等聞已，往詣阿梨吒比丘所，問曰：阿梨吒，汝實如是說：我知世尊如是說法，行欲者無障礙耶？阿梨吒比丘答我等曰：諸賢，我實知世尊如是說法，行欲者無障礙。世尊，我等呵曰：阿梨吒，汝莫作是說，莫誣謗世尊，誣謗世尊者不善，世尊亦不如是說。阿梨吒，欲有障礙，世尊無量方便說欲有障礙。阿梨吒，汝可速捨此惡見。我等呵已，如此惡見其強力執而一向說：此是真實，餘者虛妄。如是再三。世尊，如我等不能令阿梨吒比丘捨此惡見，從座起去。世尊聞已，告一比丘：汝往阿梨吒比丘所作

如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即從座起稽首佛足遶三帀而去至阿棃吒比丘所即語彼曰世尊呼汝阿棃吒比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿棃吒實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶阿棃吒答曰世尊我實知世尊如是說法行欲者無障礙世尊呵曰阿棃吒汝云何知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如是答我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法行欲者無障礙耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說法欲有障礙世尊說欲有障礙也欲如骨鏁世尊說欲如骨鏁也欲如肉臠世尊說欲如肉臠也欲如把炬世尊說欲如把炬也欲如火坑世尊說欲如火坑也欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇也欲如夢世尊說欲如夢也欲如假借世尊說欲如假借也欲如樹果世尊說欲如樹果也我等知世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法所以者何我亦如是說欲有障礙我說欲有障礙欲如骨鏁我說欲如骨鏁欲如肉臠我說欲如肉臠欲如把炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲如火坑欲如毒蛇我說欲如毒蛇欲如夢我說欲如夢欲如假借我說欲如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿棃吒愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我爲

自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是阿梨吒比丘爲世尊面訶責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責數阿梨吒比丘已告諸比丘若我所說法盡具解義者當如是受持若我所說法不盡具解義者便當問我及諸智梵行者所以者何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所爲知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時行野林間見極大蛇便前以手捉其腰中蛇迴舉頭或蜇手足及餘肢節彼人所爲求取捉蛇不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解取蛇法故如是或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所爲知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所爲知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時手執

鐵杖行野林間見極大蛇先以鐵杖壓彼蛇項手捉其頭彼蛇雖反尾迴或纏手足及餘肢節然不能螫彼人所爲求取捉蛇而得此義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解取蛇法故如是或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所爲知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故我爲汝等長夜說栰喻法欲令棄捨不欲令受故云何我爲汝等長夜說栰喻法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作簰栰乘之而度即於岸邊收聚草木縛作簰栰乘之而度安隱至彼便作是念今我此栰多有所益乘此栰已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼便以栰著右肩上或頭戴去於意云何彼作如是意能爲栰有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人云何爲栰所作能有益耶彼人作是念今我此栰多有所益乘此栰已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更以此栰還著水中或著岸邊而捨去耶彼人便以此栰還著水中或著岸邊捨之而去於

意云何彼作如是爲栰所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我爲汝等長夜說栰喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說栰喻法者當以捨是法况非法耶復次有六見處云何爲六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有覺所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不磨滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞於是有一比丘從座而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說彼或昔時無設有我不得彼如是見如是說憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊

云何因外有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說此是神此是世此是我我當後世有彼如是見如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法時憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可樂不可意念比丘多行彼便憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因外有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不

如是說此是神此是世此是我我當後世有彼不如是見不如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法時不憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡不如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜可愛可樂可意念比丘多行彼便不憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是因外無恐怖也爾時比丘歎世尊曰善哉善哉歎善哉已聞佛所說善受持誦則便默然於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如是所可受已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥

罥不發狂癡汝等見所受所可受不生憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如是見所可依見已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡汝等見依如是見所可依見已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等受如是身所有身常住不變易不摩滅法汝等見受如是身所可愛身已常住不變易不摩滅法耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我無神則無我是爲神神所有不可得不可施設及心中有見處結著諸使亦不可得不可施設比丘非爲具足說見及見所相續猶如阿梨吒比丘本爲伽陀婆利耶比丘答曰如是世尊

爲具足說見及見所相續猶如阿梨吒比丘本爲伽陀婆利復次有六見處云何爲六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有覺所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不摩滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞若有比丘此六見處不見是神亦不見神所有彼如是不見已便

不受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖已便得般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不受後有知如眞是謂比丘度壍過壍破郭無門聖智慧鏡云何比丘度壍耶無明壍已盡已知拔絶根本打破不復當生如是比丘得度壍也云何比丘過壍耶有愛已盡已知拔絶根本打破不復當生如是比丘得過壍也云何比丘破郭耶無窮生死已盡已知拔絶根本打破不復當生如是比丘得破郭也云何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絶根本打破不復當生如是比丘得無門也云何比丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絶根本打破不復當生如是比丘聖智慧鏡是謂比丘度壍過壍破郭無門聖智慧鏡如是正解脫如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬

彼求不能得如來所依識如來是梵如來是冷如來不煩熱如來是不異我如是說諸沙門梵志誣謗我虛妄言不眞實沙門瞿曇御無所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中無我不說彼如來於現法中說無憂若有他人罵詈如來撾打瞋恚責數者如來因彼處不瞋恚不憎嫉終無害心若人罵詈如來撾打瞋恚責數時如來意云何如來作是念若我本所作本所造者因彼致此言然罵詈如來撾打瞋恚責數者如來作是意若有他人恭敬如來供養禮事尊重者如來因此不以爲悅不以爲歡喜心不以爲樂若他人恭敬如來供養禮事尊重者如來意云何如來作是念若我今所知所斷因彼致此若有他人恭敬如來供養禮事尊重者如來作是意於

是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等撾打瞋恚責數者若有恭敬供養禮事尊重者汝等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神所有猶如今此勝林門外燥草枯木或有他人持去火燒隨意所用於意云何彼燥草枯木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈汝等撾打瞋恚責數者若有恭敬供養禮事尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神所有我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若正智解脫命終者彼不施設有無窮我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若有五下分結盡而命終者生於彼間便般涅槃得不退法不還此世我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人彼三結已盡婬怒癡薄得一徃來天上人間一徃來已便得苦邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人彼三結已盡是須陀洹不墮惡法定趣正覺極七徃來天上人間七徃來已便得苦邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命

終者必生善處如上有餘佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品嗏帝經第十

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時嗏帝比丘雞和多子生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異諸比丘聞已往至嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶嗏帝比丘答曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異時諸比丘呵嗏帝比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說嗏帝比丘今此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝可速捨此惡見也嗏帝比丘為諸比丘所訶已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令嗏帝比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊嗏帝比丘生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異世尊我等聞已往詣嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶嗏帝比丘答我等曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異世尊我等呵曰嗏帝比丘汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說嗏帝比丘今此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝可速捨此惡見也我等呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊

如我等不能令嗏帝比丘捨此惡見從座起去世尊聞已告一比丘汝往嗏帝比丘所作如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三帀而去至嗏帝比丘所即語彼曰世尊呼汝嗏帝比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶嗏帝比丘答曰世尊我實知世尊如是說法今此識往生不更異世尊問曰何者識耶嗏帝比丘答曰世尊謂此識說覺作教作起等起謂彼彼作善惡業而受報也世尊呵曰嗏帝汝云何知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如法答我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法今此識往生不更異耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說法識因緣故起世尊說識因緣故起識有緣則生無緣則滅我等知世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法所以者何我亦如是說識因緣故起我說識因緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶若如火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木火也緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此嗏

帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我爲自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是嗏帝比丘爲世尊面呵責已內懷憂慼低頭黙然失辯無言如有所伺於是世尊面呵嗏帝比丘已告諸比丘我當爲汝說法究竟無煩無熱恒有不變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言眞說見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰眞說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰眞說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來眞說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰眞說如是慧見如眞所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說如是慧見如眞所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法如是慧見如眞所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰眞說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來已滅所有眞說彼亦滅法已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是

見謂我此見如是清淨著彼惜彼守彼不欲
令捨者汝等知我長夜說栰喻法知已所塞
流開耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉
善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是
清淨不著彼不惜彼不守彼欲令捨者汝等
知我長夜說栰喻法知已所塞流開耶比丘
答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若有異
學來問汝等賢者汝等若有如是清淨見彼
何義何為何功德汝等云何答耶比丘答曰
世尊若有異學來問我賢者汝等若有如是
清淨見彼何義何為何功德者我等當如是
答諸賢為猒義為無欲義為見知如真義故
世尊若異學來問我者我等當如是答世尊
歎曰善哉善哉若異學來問汝汝等應如是
答所以者何此所說觀一曰摶食麤細二曰
更樂三曰意念四曰識也此四食何因何習
從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛從
愛而生由愛有也愛何因何習從何而生由
何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有也
覺何因何習從何而生由何有耶覺者因更
樂習更樂從更樂生由更樂有也更樂何因
何習從何而生由何有耶更樂者因六處習
六處從六處生由六處有也六處何因何習
從何而生由何有耶六處者因名色習名色
從名色生由名色有也名色何因何習從何
而生由何有耶名色者因識習識從識而生
由識有也識何因何習從何而生由何有耶
識者因行習行從行而生由行有也行何因
何習從何而生由何有耶行者因無明習無
明從無明生由無明有也是為緣無明有行

緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生緣生有老死此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何比丘答曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生也緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有也緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比丘答曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘答曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘答曰世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何緣更樂有覺也緣六處有更樂此說緣六處有更樂於汝等意云何比丘答曰世尊緣六處有更樂我等意如是所以者何緣六處有更樂也緣名色有六處此說緣名色有六處於汝等意云何比丘答曰世尊緣名色有六處我等意如是所以者何緣名色有六處也緣識有名色此說緣識有名色於汝等意云何比丘答曰世尊緣識有名色我等意如是所以者何緣識有名色也緣行有識此說緣行有識於汝等意云何比丘答曰世尊緣行有識我等意如是所以者何緣行有識也緣無明有行此說緣無明有行於汝等意云何比

丘答曰世尊緣無明有行我等意如是所以者何緣無明有行也是爲緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼帝哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅則老死滅於汝等意云何比丘答曰世尊生滅則老死滅我等意如是所以者何生滅則老死滅也有滅則生滅此說有滅則生滅於汝等意云何比丘答曰世尊有滅則生滅我等意如是所以者何有滅則生滅也受滅則有滅此說受滅則有滅於汝等意云何比丘答曰世尊受滅則有滅我等意如是所以者何受滅則有滅也愛滅則受滅此說愛滅則受滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則受滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何比丘答曰世尊覺滅則愛滅我等意如是所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此說更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘答曰世尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何更樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六處滅則更樂滅於汝等意云何比丘答曰世尊六處滅則更樂滅我等意如是所以者何六

處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識滅我等意如是所以者何行滅則識滅也無明滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意云何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意如是所以者何無明滅則行滅也是為無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於過去作是念我過去時有我過去時無云何過去時有何由過去時有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於未來作是念我未來當有我未來當無云何未來有何由未來有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若

汝等如是知如是見汝等頗於內有疑惑此云何此何等此衆生從何所來趣至何處何因已有何因當有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故殺父母害弟子阿羅漢破壞聖衆惡意向佛出如來血耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗作沙門梵志如是說諸尊可知則知可見則見耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗吉祥爲清淨耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗爲諸沙門梵志吉祥相應諸見雜苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是眞實耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗身生疹患生甚重苦乃至命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百句持此呪令脫我苦是謂求苦習苦得苦盡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗受八有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門沙門瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺得最正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如

是世尊世尊歎曰善哉善哉我正御汝等於畢究竟無煩無熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺因此故我向者說我為汝說法畢究竟不煩熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺復次三事合會入於母胎父母聚集一處母滿精堪耐生陰已至此三事合會入於母胎母胎或時九月十月便生生已以血長養血者於聖法中謂是母乳也彼於後時諸根轉大根轉成就食麤飯麨酥油塗身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不立身念少心心解脫慧解脫不知如眞所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法樂著好法憎惡惡法不立身念少心心解脫慧解脫不知如眞所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘彼如是墮憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺求著受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺已若樂覺者是為受彼緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生比丘非為具足愛所繫相續如嗏帝比丘雞和多子耶比丘答曰如是世尊具足愛所繫相續如嗏帝比丘雞和多子也若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不憎惡立身念無量心心解脫慧解脫知如眞所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法不著好法不惡惡法立身念無量心心解脫慧解脫知如眞所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受

覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求
不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺
已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂
苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅比丘非
爲具足愛盡解脱耶比丘答曰如是世尊具
足愛盡解脱也說是法時此三千大千世界
三反震動動盡動戰盡戰震盡震是故此經
稱愛盡解脱佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

後大品第十六竟

中阿含經卷第五十四

音釋

阿棃吒（梵語比丘名也吒陟嫁切）撰録（撰雛綰切撰述也録龍玉切記也采録也）栰（房越切簰也大曰栰小曰桴又海也大船也）駛（踈士切疾也）漂（紕招切浮也漂流也）塹（七豔切坑也）嗏啇（梵語比丘名也嗏音茶）麨（尺沼切乾糧也）

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品第十七 經有十 第五後誦

持齋晡利多 羅摩五下分 心穢箭毛二
鞞摩那修學 法樂比丘尼 拘絺羅在後

晡利多品持齋經第一

我聞如是一時佛遊舍衞國在於東園鹿子母堂爾時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬圍遶往詣佛所稽首作禮却住一面世尊問曰居士婦今沐浴耶答曰世尊我今持齋世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何爲三一者放牛兒齋二者尼揵齋三者聖八支齋居士婦云何名爲放牛兒齋若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今在此處宿止明日當在彼處宿止居士婦如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今含消如此含消明當含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是謂名曰放牛兒齋若如是持放牛兒齋者不獲大利不得大果無大功德不得廣布居士婦云何名爲尼揵齋耶若有出家學尼揵者彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南方西方北方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖是爲彼勸進人或有想護衆生或無想不護衆生汝當十五日說從解脫時脫衣裸形東向住

立作如是說我無父母非父母有我無妻子非妻子有我無奴婢非奴婢主居士婦彼欲勸進於眞諦語而反勸進虛妄之言彼人日日見其父母便作此念是我父母父母日日見其兒子亦作此念是我兒子彼見妻子而作此念是我妻子妻子見彼亦作此念是我尊長彼見奴婢復作此念是我奴婢奴婢見彼亦作此念是我大家彼用此欲不與而用非是與用是謂名曰尼揵齋也若如是持尼揵齋者不獲大利不得大果無大功德不得廣布居士婦云何名為聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心我亦盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我於殺生淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離不與取斷不與取與其後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜無恡不望其報不以盜覆心能自制已彼於不與取淨除其心我亦盡形壽離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜無恡不望其報不以盜覆心能自制已我於不與取淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離非梵行斷非梵行修行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心我於此日此夜離非梵行斷非梵行修

行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦爲人所信不欺世間彼於妄言淨除其心我亦盡形壽離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦爲人所信不欺世間我於妄言淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於酒放逸淨除其心我亦盡形壽離酒放逸斷酒放逸我於酒放逸淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若待齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草彼於高廣大牀淨除其心我於此日此夜離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草我於高廣大牀淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽淨除其心我於此日此夜離華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽我於華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時

作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食彼於非時食淨除其心我於此日此夜離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我於非時食淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋彼住此聖人支齋已於上當復修習五法云何爲五居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如來無我著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼作如是憶念如來已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅譬若如人頭有垢膩因膏澤暖湯人力洗沐故彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼作如是憶念如來已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持梵齋梵共會因梵故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因

麩澡豆暖湯人力極洗浴故身便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊善説究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦是謂多聞聖弟子持法齋法共會因法故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅漢眞人趣阿羅漢果證阿那含趣阿那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀洹趣須陀洹果證是爲四雙人八輩聖士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解脱解脱知見可呼可請可供養可奉事可敬重則爲天人良福之田彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如人衣有垢膩不淨因灰皂莢澡豆湯水人力浣故彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅漢眞人趣阿羅漢果證阿那含趣阿那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀洹趣須陀洹果證是爲四雙人八輩聖士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解脱解脱知見可呼可請可供養可奉事可敬重則爲天人良福之田彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得

滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持衆齋衆共會因衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶若如鏡生垢不明因石磨錍瑩由人力治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持戒齋戒共會因戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若

有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣諸天故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如上色金生垢不淨因火鞴鉗椎赤土人力磨拭瑩治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦若行如是聖八支齋若有十六大國謂一者鴦伽二者摩竭陀三者伽尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍羅七者阿攝月八者阿和檀提九者枝提十者跋耆十一者跋蹉十二跋羅十三蘇摩十四蘇羅吒十五踰尼十六紉浮此諸國中所有錢寶金銀摩尼眞珠瑠璃蠰伽碧玉珊瑚留邵鞞留勒瑪瑙瑇瑁赤石琁珠設使有人於中作王隨用自在者彼一切皆持聖八支齋不直十六分居士婦我因此故說人王者不如天樂若人五十歲是四王天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此五百歲是四王天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生四王天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人百歲是三十三天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二

月爲一歲如此千歲是三十三天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生三十三天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人二百歲是焰摩天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此二千歲是焰摩天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持於聖八支齋身壞命終生焰摩天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人四百歲是兜率陀天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此四千歲是兜率陀天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生兜率陀天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人八百歲是化樂天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此八千歲是化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生化樂天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此萬六千歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂天中於是鹿子母毗舍佉叉手向佛白曰世尊聖八支齋甚奇甚特大利大果有大功德有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八支齋隨其事力布施修福於是鹿子母聞佛所說善受善持稽首佛足遶三帀而去佛說如是鹿子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品晡利多經第二

我聞如是一時佛遊那難大國在波和利柰園之中爾時晡利多居士著白淨衣白巾褁頭拄杖執蓋著世俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊行彷徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以懦輭柔和語曰唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事於是晡利多居士遍遊行彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士亦至再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐爾時世尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶晡利多居士答曰瞿曇我家一切所有財物盡持施兒我無爲無求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事世尊告曰居士聖法律中不如是斷絕俗事居士聖法律中有八支斷俗事也於是晡利多居士捨杖却蓋及脫俗屣叉手向佛白曰瞿曇聖法律中云何八支斷俗事耶世尊答曰居士多聞聖弟子依離殺斷殺依離不與取斷不與取依離邪婬斷邪婬依離妄言斷妄言依無貪著斷貪著依無害恚斷害恚依無憎嫉惱斷憎嫉惱依無增上慢斷增上慢居士多聞聖弟子云

何依離殺斷殺耶多聞聖弟子作是思惟殺者必受惡報現世及後世若我殺者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是殺者受此惡報現世及後世我今寧可依離殺斷殺耶便依離殺斷殺如是多聞聖弟子依離殺斷殺也居士多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子作是思惟不與取者必受惡報現世及後世若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者受此惡報現世及後世我今寧可依離不與取斷不與取耶便依離不與取斷不與取如是多聞聖弟子依離不與取斷不與取也居士多聞聖弟子云何依離邪婬斷邪婬耶多聞聖弟子作是思惟邪婬者必受惡報現世及後世若我邪婬者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是邪婬者受此惡報現世及後世我今寧可依離邪婬斷邪婬耶便依離邪婬斷邪婬如是多聞聖弟子依離邪婬斷邪婬也居士多聞聖弟子云何依離妄言斷妄言耶多聞聖弟子作是思惟妄言者必受惡報現世及後世若我妄言者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是妄言者受此惡報現世及後世我今寧可依離妄言斷妄言耶便依離妄言斷妄言如是多聞聖弟子依離

妄言斷妄言也居士多聞聖弟子云何依無貪著斷貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著者必受惡報現世及後世若我貪著者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是貪著者受此惡報現世及後世我今寧可依無貪著斷貪著耶便依無貪著斷貪著如是多聞聖弟子依無貪著斷貪著也居士多聞聖弟子云何依無害恚斷害恚耶多聞聖弟子作是思惟害恚者必受惡報現世及後世若我害恚者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是害恚者受此惡報現世及後世我今寧可依無害恚斷害恚耶便依無害恚斷害恚如是多聞聖弟子依無害恚斷害恚也居士多聞聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶多聞聖弟子作是思惟憎嫉惱者必受惡報現世及後世若我憎嫉惱者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是憎嫉惱者受此惡報現世及後世我今寧可依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依無憎嫉惱斷憎嫉惱如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉惱也居士多聞聖弟子云何依無增上慢斷增上慢耶多聞聖弟子作是思惟增上慢者必受惡報現世及後世若我增上慢者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是增上慢者受此惡報現世及後

世我今寧可依無增上慢斷增上慢耶便依無增上慢斷增上慢如是多聞聖弟子依無增上慢斷增上慢也是謂聖法律中有八支斷絕俗事居士問曰瞿曇聖法律中但是斷俗事復更有耶世尊答曰聖法律中不但有是斷絕俗事更有八支斷絕俗事得作證也餔利多居士聞已便脫白巾叉手向佛白曰瞿曇聖法律中云何更有八支斷絕俗事得作證耶世尊答曰居士猶如有狗饑餓羸乏至屠牛處彼屠牛師屠牛弟子淨摘除肉擲骨與狗狗得骨已處處咬齧破脣缺齒或傷咽喉然狗不得以此除饑居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如骨鏁世尊說欲如骨鏁樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有小肉臠墮在露地或烏或鵄持彼肉去餘烏鵄烏競而逐之於居士意云何若此烏鵄不速捨此小肉臠者致餘烏鵄競而逐耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若此烏鵄能速捨此小肉臠者餘烏鵄烏當復競逐耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如肉臠世尊說欲如肉臠樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人手把火炬向風而行於居士意云何若使此人不速捨者必燒其手餘肢體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若使此人速捨炬者當燒其手餘肢體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是

思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大火坑滿其中火而無烟焰若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧當入火坑耶居士答曰不也瞿曇所以者何彼見火坑便作是思惟若墮火坑必死無疑設不死者定受極苦彼見火坑便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如火坑世尊說欲如火坑樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大毒蛇至惡苦毒黑色可畏若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧當以手授與及餘肢體作如是說螫我螫我耶居士答曰不也瞿曇所以者何彼見毒蛇便作是思惟若我以手及餘肢體使蛇螫者必死無疑設不死者定受極苦彼見毒蛇便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若寤已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善

之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或園觀浴池或象馬車乘或繒綵錦罽或指環臂釧或香瓔珞頸鉗或金寶華鬘或名衣上服多人見已而共歎曰如是爲善如是爲快若有財物應作如是極自娛樂其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見已而共說曰彼假借者實爲欺誑非是假借所以者何其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大菓樹此樹常多有好美菓若有人來饑餓羸乏欲得食菓彼作是念此樹常多有好美菓我饑羸乏欲得食菓然此樹下無自落菓可得飽食及持歸去我能緣樹我今寧可上此樹耶念已便上復有一人來饑餓羸乏欲得食菓持極利斧便作是念此樹常多有好美菓然此樹下無自落菓可得飽食及持歸去我不能緣樹我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士意云何若樹上人不速來下者樹倒地時必折其臂餘肢體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧折其臂餘肢體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹菓世尊說欲如樹菓樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼是謂聖法律中

更有此八支斷絕俗事而得作證居士彼有覺有觀息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼已離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住定得第三禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼已如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心修學漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法時晡利多居士遠塵離垢諸法法眼生於是晡利多居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊行彷徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志懦輭柔和語我言唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事世尊我於爾時彼實無智安著智處實無智祠又無智食實無智奉事如智慧人世尊我從今日諸比丘衆及世尊弟子此實有智安著智處實有智祠又有智食實有智奉事智慧人也世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

世尊我本所信敬重外道沙門梵志者從今日斷世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是晡利多居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十五

音釋

拘絺羅　梵語具云摩訶拘絺羅此云大膝絺丑夷切
蜫　古渾切蟲之總名也
皂莢　皂在早切莢吉協切皂莢一名蕃莢洗垢之木實也
鋥瑩　鋥除更切瑩縈定切瑩謂鋥磨瑩潔也
韛　步拜切吹火韋囊也
鉗椎　鉗其嚴切椎直垂切與鎚同鉗椎鍛器也
蠰伽　梵語也亦云霜佉此云貝乃珂貝也蠰音霜伽求加切
瑇瑁　瑇徒耐切瑁莫佩切瑇瑁龜屬
羸　倫為切瘦也
咬　五巧切齧骨也
齧　五結切噬也
鵄　赤脂切鳶屬俗呼為鵄
罽　居例切毛布之類也

中阿含經卷第五十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品羅摩經第三

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在於東園鹿子母堂。爾時世尊則於晡時從宴坐起，堂上來下，告尊者阿難：我今共汝至阿夷羅婆提河浴。尊者阿難白曰：唯然。尊者阿難執持戶鑰遍詣諸屋，而彷徉見諸比丘，便作是說：諸賢可共詣梵志羅摩家。諸比丘聞已，便共往詣梵志羅摩家。世尊將尊者阿難往至阿夷羅婆提河，脫衣岸上，便入水浴，浴已還出，拭體著衣。爾時尊者阿難立世尊後，執扇扇佛。於是尊者阿難叉手向佛，白曰：世尊，梵志羅摩家極好整頓，甚可愛樂，唯願世尊以慈愍故，往至梵志羅摩家。世尊為尊者阿難默然而受。於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家。爾時梵志羅摩家，眾多比丘集坐說法，佛住門外，待諸比丘說法訖竟。眾多比丘尋說法訖，默然而住。世尊知已，謦欬敲門。諸比丘聞，即往開門。世尊便入梵志羅摩家，於比丘眾前敷座而坐，問曰：諸比丘向說何等？以何事故集坐在此？時諸比丘答曰：世尊，向者說法，以此法事集坐在此。世尊歎曰：善哉善哉，比丘集坐當行二事：一曰說法，二曰默然。所以者何？我亦為汝說法。諦聽諦聽，善思念之。時諸比丘白曰：唯然，當受教聽。佛言：有二種求，一曰聖求，二曰非聖求。云何非聖求？有一實病法，求病法；實老法、死法、愁憂慼法、實穢汙法，求穢汙法。云何實病法，求病法？云何病法？耶兒子兄弟是病法也。象馬牛羊、奴婢錢財

珍寶米穀是病害法衆生於中觸染貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之云何老法死法愁憂慼法穢汙法耶兒子兄弟是穢汙法象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀是穢汙害法衆生於中染觸貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之彼人欲求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者終無是處求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者終無是處是謂非聖求云何聖求耶有一作是念我自實病法無辜求病法我自實老法死法愁憂慼法穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙法無上安隱涅槃彼人便求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者必有是處求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者必有是處我本未覺無上正盡覺時亦如是念我自實病法無辜求病法我自實老法死法愁憂慼法穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃耶我時年少童子清淨青髮盛年年二十九爾時極多樂戲莊飾遊行我於爾時父母啼泣諸親不樂我剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道護身命清淨護口意命清淨我成就此戒身已欲求無病無上安隱涅槃無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃故便往阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅羅我欲於汝法行梵行爲可爾不阿

羅羅答我曰賢者我無不可汝欲行便行我復問曰阿羅羅云何汝此法自知自覺自作證耶阿羅羅答我曰賢者我度一切識處得無所有處成就遊是故我法自知自覺自作證我復作是念不但阿羅羅獨有此信我亦有此信不但阿羅羅獨有此精進我亦有此精進不但阿羅羅獨有此慧我亦有此慧阿羅羅於此法自知自覺自作證我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往詣阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅羅此法自知自覺自作證謂度一切無量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩答我曰賢者我是法自知自覺自作證謂度無量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩復語我曰賢者是爲如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然賢者汝來共領此衆是爲阿羅羅伽羅摩師處我與同等最上恭敬最上供養最上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃我即捨此法便求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃已往詣鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅我欲於汝法中學爲可爾不鬱陀羅羅摩子答我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問曰鬱陀羅汝父羅摩自知自覺自作證何等法耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者度一切無所有處得非有想非無想處成就遊賢者我

父羅摩自知自覺自作證謂此法也我便作是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩獨有此慧我亦有此慧羅摩自知自覺自作證此法我何故不得自知自覺自作證此法耶我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅汝父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者我父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊鬱陀羅復語我曰如我父羅摩此法作證汝亦然如汝此法作證我父亦然賢者汝來共領此衆鬱陀羅羅摩子同師處我亦如師最上恭敬最上供養最上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃我即捨此法便求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃已往象頂山南鬱鞞羅梵志村名曰斯那於彼中地至可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流盈岸我見彼已便作是念此地至可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流盈岸若族姓子欲有學者可於中學我亦當學我今寧可於此中學即便持草往詣覺樹到已布下敷尼師壇結跏趺坐要不解坐至得漏盡我便不解坐至得漏盡我求無病無上安隱涅槃便得無

病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃便得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真我初覺無上正盡覺已便作是念我當爲誰先說法耶我復作是念我今寧可爲阿羅羅伽摩先說法耶爾時有天住虛空中而語我曰大仙人當知阿羅羅伽摩彼命終來至今七日我亦自知阿羅羅伽摩其命終來得今七日我復作是念阿羅羅伽摩彼人長衰不聞此法若聞此者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當爲誰先說法耶我復作是念我今寧可爲鬱陀羅羅摩子先說法耶天復住空而語我曰大仙人當知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我亦自知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我復作是念鬱陀羅羅摩子彼人長衰不聞此法若聞法者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當爲誰先說法耶我復作是念昔五比丘爲我執勞多所饒益我苦行時彼五比丘承事於我我今寧可爲五比丘先說法耶我復作是念昔五比丘今在何處我以清淨天眼出過於人見五比丘在波羅㮈仙人住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持鉢往波羅㮈加尸都邑爾時異學優陀遥見我來而語我曰賢者瞿曇諸根清淨形色極妙面光照曜賢者瞿曇師爲是誰從誰學道爲信誰法我於爾時即爲優陀說偈答曰

我最上最勝　不著一切法　諸愛盡解脫
自覺詎稱師　無等無有勝　自覺無上覺

如來天人師　普知成就力
優陀問我曰賢者瞿曇自稱勝耶我復以偈
而答彼曰
勝者如是有　謂得諸漏盡　我害諸惡法
優陀故我勝
優陀復問我曰賢者瞿曇欲至何處我時以
偈而答彼曰
我至波羅㮈　擊妙甘露鼓　轉無上法輪
世所未曾轉
優陀語我曰賢者瞿曇或可有是如是說已
即彼邪道徑便還去我自往至仙人住處鹿
野園中時五比丘遥見我來各相約勑而立
制曰諸賢當知此沙門瞿曇來多欲多求食
妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體今復
來至汝等但坐愼莫起迎亦莫作禮豫留一
座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲
我時往至五比丘所時五比丘於我不堪極
妙威德即從座起有持衣鉢者有敷牀者有
取水者欲洗足者我作是念此愚癡人何無
牢固自立制度還違本要我知彼已坐五比
丘所敷之座時五比丘呼我姓字及卿於我
我語彼曰五比丘我如來無所著正盡覺汝
等莫稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求
無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃
我求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱
涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安
隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如眞彼語我曰卿
瞿曇本如是行如是道跡如是苦行尚不能
得人上法差降聖知聖見況復今日多欲多

求食妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體耶我復語曰五比丘汝等本時見我如是諸根清淨光明照耀耶時五比丘復答我曰本不見卿諸根清淨光明照耀卿瞿曇今諸根清淨形色極妙面光照耀我於爾時即告彼曰五比丘當知有二邊行諸爲道者所不當學一曰著欲樂下賤業凡人所行二曰自煩自苦非賢聖法無義相應五比丘捨此二邊有取中道成眼成智成就於定而得自在趣智趣覺趣於涅槃謂八正道正見乃至正定是謂爲八意欲隨順教五比丘教化二人三人乞食三人持食來足六人食教化三人二人乞食二人持食來足六人食我如是教如是化彼求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛可樂可意所念善欲相應云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼觸染貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作弊魔隨弊魔手爲魔網纏魔罥所罥不脫魔罥五比丘猶如野鹿爲罥所罥當知彼隨獵師自作獵師墮獵師手爲獵師網纏獵師來已不能得脫如是五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼於此五欲功德觸染貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用

之當知彼隨弊魔自作弊魔隨弊魔手爲魔網纏魔罥所罥不脱魔罥五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍慠不受入見灾患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不爲魔網所纏不爲魔罥所罥便解脱魔罥五比丘猶如野鹿得脱於罥當知彼不爲獵師不自作獵師不墮獵師手不爲獵師網所纏獵師來已則能得脱如是五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍慠不受入見灾患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不爲魔網所纏不爲魔罥所罥便解脱魔罥五比丘若時如來出興于世無所著等

正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心修學漏盡智通作證彼知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見欲漏心解脱有漏無明漏心解脱解脱已便知解脱生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼於爾時自在行自在住自在坐自在卧所以者何彼自見無量惡不善法盡是故彼自在行自在住自在坐自在卧五比丘猶如無事無人民處彼有野鹿自在行自在住自在坐自在卧所以者何彼野鹿不在獵師境界是故自在行自在

住自在坐自在卧如是五比丘比丘漏盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼於爾時自在行自在住自在坐自在卧所以者何彼自見無量惡不善法盡是故彼自在行自在住自在坐自在卧五比丘是說無餘解脫是說無病無上安隱涅槃是說無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品五下分結經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比丘默然不答世尊復再三告諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比丘亦再三默然不答爾時尊者鬘童子在彼衆中於是尊者鬘童子即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊曾說五下分結我受持之世尊問曰鬘童子我曾說五下分結汝受持耶尊者鬘童子答曰世尊曾說欲初下分結是我受持恚身見戒取疑世尊說第五下分結是我受持世尊訶曰鬘童子汝云何受持我說五下分結鬘童子汝從何口受持我說五下分結耶鬘童子非為衆多異學來以嬰孩童子責數喻詰責汝耶鬘童子嬰孩幼小柔軟仰眠意無欲想況復欲心纏住耶然彼性使故說欲使鬘童子嬰孩幼小柔軟仰眠無衆生想況復恚心纏住耶然彼性使故說恚使鬘童子嬰孩幼小柔軟仰眠無自身想況復身見心纏住耶然彼性使故說身

見使鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠無有戒想況復戒取心纏住耶然彼性使故說戒取使鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠無有法想況復疑心纏住耶然彼性使故說疑使鬘童子非爲衆多異學來以此嬰孩童子責數喻詰責汝耶於是尊者鬘童子爲世尊面呵責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺彼時世尊面前呵責鬘童子已默然而住爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說五下分結者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一爲欲所纏欲心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已欲轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一爲恚所纏恚心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已恚轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一爲身見所纏身見心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已身見轉盛不可制除是下分結阿難或有一爲戒取所纏戒取心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已戒取轉盛不可制除是下分結阿難或有一爲疑所纏疑心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已疑轉熾盛不可制除是下分結阿難若依道依跡斷五下分結彼不依此道不依此跡斷五下分結者終無是處阿難猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截根莖得實歸者終無是處如是阿難若依道依跡斷五下分結不依此道不依此跡斷五

下分結者終無是處阿難若依道依跡斷五下分結彼依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼截根莖得實歸者必有是處如是阿難若依道依跡斷五下分結依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難依何道依何跡斷五下分結阿難或有一不爲欲所纏若生欲纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼欲纏便滅阿難或有一不爲恚所纏若生恚纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼恚纏便滅阿難或有一不爲身見所纏若生身見纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼身見纏便滅阿難或有一不爲戒取所纏若生戒取纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼戒取便滅阿難或有一不爲疑所纏若生疑纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼疑纏便滅阿難依此道依此跡斷五下分結阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身無有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人無力如是阿難若有人覺滅涅槃其心不向而不清淨不住解脫阿難當知此人如彼羸人無有力也阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身今有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人有力如是阿難若有人覺滅涅槃心向清淨而住解脫阿難當知此人如彼有力人阿難猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋樑或有人

來彼岸有事則便求度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作箄栰乘之而度彼便岸邊收聚草木縛作箄栰乘之而度安隱至彼如是阿難若有比丘攀緣猒離依於猒離住於猒離止息身惡故心入離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切色想滅有礙想不念若干想無量空是無量處成就遊彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切無量空處無量識是

無量識處成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞猶去村不遠有大芭蕉若人持斧破芭蕉樹破作片破爲十分或作百分破爲十分或作百分已便擗葉葉不見彼節況復實耶阿難如是比丘若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受世已便不恐怖因不恐怖已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸比丘依依立依說捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂畢究竟盡世尊告曰如是阿難如是阿難甚奇甚特我爲諸比丘依依立依說捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂畢究竟盡所以者何人有勝如故修道便有精麤修道有精麤故人便有勝如阿難是故我說人有勝如佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品心穢經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若比丘比丘尼不拔
心中五穢不解心中五縛者是爲比丘比丘
尼說必退法云何不拔心中五穢或有一疑
世尊猶豫不開意不解意意不靜若有一疑
世尊猶豫不開意不解意意不靜者是謂不
拔第一心穢謂於世尊也如是法戒敎若有
諸梵行世尊所稱譽彼便責數輕易觸嬈侵
害不開意不解意意不靜是謂第五不拔心
中穢謂於梵行也云何不解心中五縛或有
一身不離染不離欲不離愛不離渴若有身
不離染不離欲不離愛不離渴者彼心不趣
向不靜不住不解自方便斷宴坐若有此心
不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是
謂第一不解心縛謂身也復次於欲不離染
不離欲不離愛不離渴若有於欲不離染不
離欲不離愛不離渴者彼心不趣向不靜不
住不解自方便斷宴坐若有此心不趣向不
靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第二不
解心縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔
輭無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫
知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說
無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所
說者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷
宴坐若有此心不趣向不靜不住不解自方
便斷宴坐者是謂第三不解心縛謂說也復
次數道俗共會掉亂憍慠不學問若有數道
俗共會掉亂憍慠不學問者彼心不趣向不
靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向
不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第四
不解心縛謂聚會也復次少有所得故於其

中間住不復求昇進若有少所得故於其中間住不復求昇進者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第五不解心縛謂昇進也若有比丘比丘尼不拔此心中五穢及不解此心中五縛者是謂比丘比丘尼必退法也若有比丘比丘尼善拔心中五穢善解心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法云何善拔心中五穢或有一不疑世尊不猶豫開意意解意靜若有不疑世尊猶豫開意意解意靜者是謂第一善拔心中穢謂於世尊也如是法戒教若有梵行世尊所稱譽彼不責數不輕易不觸嬈不侵害開意意解意靜是謂第五善拔心中穢謂於梵行也云何解心中五縛或有一身離染離欲離愛離渴若有身離染離欲離愛離渴者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第一解心中縛謂身也復次於欲離染離欲離愛離渴若有於欲離染離欲離愛離渴者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第二解心中縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所說者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第三解心中縛謂說也復次不數道俗共會不掉亂不憍慠學問若有不數道俗共會不掉亂不憍慠學問者

彼心趣向静住解自方便斷宴坐若此心趣向静住解自方便斷宴坐者是謂第四解心中縛謂不聚會也復次少有所得故於其中間不住復求昇進若有少所得故於其中間不住復求昇進者彼心趣向静住解自方便斷宴坐若此心趣向静住解自方便斷宴坐者是謂第五解心中縛謂昇進也若比丘比丘尼善拔此心中五穢及善解此心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法彼住此十支已復修習五法云何為五修欲定心成就斷如意足依離依無欲依滅依捨趣向非品修精進定心定思惟定成就斷如意足依離依無欲依滅依捨趣向非品堪任第五彼成就此堪任等十五法成就自受者必知必見必正盡覺至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃猶如雞生十卵或十二隨時覆蓋隨時温暖隨時看視雞設有放逸者彼中或雞子以嘴以足啄破其卵自安隱出者彼為第一如是比丘成就此堪任等十五法自受者必知必見必正盡覺必至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十六

音釋

鑰 以灼切關下牡也鍵鑰也
謦欬 謦去挺切欬苦蓋切欬逆氣聲也小曰謦大曰欬
穢汙 穢於廢切亦汙也又惡也
鬱鞞 梵語梵志名也鬱於物切鞞符羈切
弊魔 弊毗祭切惡也魔眉波切鬼也
獵 良涉切逐禽田獵也
箄 步皆切大栰也編竹木
芭蕉 芭伯加切蕉即消切芭蕉草名
觸嬈 觸樞玉切嬈奴沼切觸謂觸犯嬈亂也
嘴 即委切正作觜鳥喙也

中阿含經卷第五十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

睮利多品箭毛經上第六

我聞如是：一時，佛遊王舍城，在竹林迦蘭哆園，與大比丘衆俱，千二百五十人而受夏坐。爾時，世尊過夜平旦，著衣持鉢，入王舍城而行乞食。行乞食已，收舉衣鉢，澡洗手足，以尼師壇著於肩上，往至孔雀林異學園中。爾時，孔雀林異學園中有一異學，名曰箭毛，名德宗主，衆人所師，有大名譽，衆所敬重，領大徒衆五百異學之所尊也。彼在大衆喧鬧嬈亂，放高大音聲，說種種畜生之論，謂論王、論賊、論鬭、論食、論衣服、論婦人、論童女、論婬女、論世間、論空野、論海中、論國人民。彼共集坐，論如是比畜生之論。異學箭毛遙見佛來，勑已衆曰：「汝等默然！住！彼沙門瞿曇來，彼衆默然，常樂默然，稱說默然。彼若見此衆默然者，或來相見。」異學箭毛令衆默然已，自默然住。世尊往詣異學箭毛所，異學箭毛即從座起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「善來，沙門瞿曇！沙門瞿曇久不來此，願坐此座。」世尊便坐異學箭毛所敷之座，異學箭毛則與世尊共相問訊，却坐一面。世尊問曰：「優陀夷，向論何等？以何事故共集坐此？」異學箭毛答曰：「瞿曇，且置此論，此論非妙。沙門瞿曇欲聞此論，後聞不難。」世尊如是再三問曰：「優陀夷，向論何等？以何事故共集坐此？」異學箭毛亦再三答曰：「瞿曇，且置此論，此論非妙。沙門瞿曇欲聞此論，後聞不難。沙門瞿曇若至再三，其欲聞者，今當說之。瞿曇，我等與拘薩羅國衆多梵志悉共

集坐拘薩羅學堂說如是論鴦伽摩竭提國
人有大善利鴦伽摩竭提國人得大善利如
此大福田衆在王舍城共受夏坐謂富蘭迦
葉所以者何瞿曇富蘭迦葉名德宗主衆人
所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異
學之所尊也於此王舍城共受夏坐如是摩
息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼揵親子
波復迦栴阿夷多雞舍劍婆利瞿曇阿夷多
雞舍劍婆利名德宗主衆人所師有大名譽
衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於
此王舍城共受夏坐向者亦論沙門瞿曇此
沙門瞿曇名德宗主衆人所師有大名譽衆
所敬重領大比丘衆千二百五十人之所尊
也亦在此王舍城共受夏坐瞿曇我等復作
是念今此諸尊沙門梵志誰爲弟子所恭敬
尊重供養奉事耶非爲弟子法罵所罵亦無
弟子難師此一向不可不相應不等說已便
捨而去瞿曇我等復作是念此富蘭迦葉不
爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵
所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不
等說已便捨而去瞿曇昔時富蘭迦葉數在
弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝
等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此
事而弟子於其中間更論餘事不待師說事
訖瞿曇我等復作是念如是此富蘭迦葉不
爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵
所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不
等說已便捨而去如是摩息加利瞿舍利子
娑若鞞羅遲子尼揵親子波復加栴阿夷多
雞舍劍婆利瞿曇我等作如是念此阿夷多

雞舍劒婆利不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時阿夷多雞舍劒婆利數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此阿夷多雞舍劒婆利不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此沙門瞿曇爲弟子所恭敬尊重供養奉事不爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門瞿曇數在大衆無量百千衆圍遶說法於中有一人

鼾眠作聲又有一人語彼人曰莫鼾眠作聲汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶彼人即便默然無聲瞿曇我等復作是念如是此沙門瞿曇爲弟子所恭敬尊重供養奉事不爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去世尊聞已問異學箭毛曰優陀夷汝見我有幾法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶異學箭毛答曰瞿曇我見瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離云何爲五沙門瞿曇麤衣知足稱說麤衣知足若沙門瞿曇麤衣知足稱說麤衣知足者是謂我見沙門瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇麤食知足稱說麤食知足若沙門瞿曇麤食知足稱說麤食

知足者是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇少食稱說少食若沙門瞿曇少食稱說少食者是謂我見沙門瞿曇有第三法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說麤住止牀座知足若沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說麤住止牀座知足者是謂我見沙門瞿曇有第四法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇宴坐稱說宴坐若沙門瞿曇宴坐稱說宴坐者是謂我見沙門瞿曇有第五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離世尊告曰優陀夷我不以此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷我所持衣隨聖刀割截染汙惡色如是聖衣染汙惡色優陀夷或我弟子謂盡形壽衣所棄捨糞掃之衣亦作是說我世尊麤衣知足稱說麤衣知足優陀夷若我弟子因麤衣知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我食粳糧成熟無𪍿無量雜味優陀夷或我弟子盡其形壽而行乞食所棄捨食亦作是說我世尊麤食知足稱說麤食知足優陀夷若我弟子因麤食知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我食如一鞞羅食或如半鞞羅優陀夷我弟子食如一拘施或如半拘施亦作是說我世尊少食稱說少食優陀夷若我弟子因少食故稱說我者

彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我或住高樓或住棚閣優陀夷或我弟子隨彼過九月十月一夜於露處宿亦作是說我世尊麤住止牀座知足稱說住止牀座知足優陀夷若我弟子因麤住止牀座知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我常作鬧比丘比丘尼優婆塞優婆夷或我弟子過半月一入衆爲法清淨故亦作是說我世尊宴坐稱說宴坐優陀夷若我弟子因宴坐故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨優陀夷我無此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷復更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離云何爲五優陀夷我有弟子謂無上戒稱說我世尊行戒大戒如所說所作亦然如所作所說亦然優陀夷若我弟子因無上戒稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上智慧稱說我世尊行智慧極大智慧若有談論來相對者必能伏之謂於正法律不可說於自所說不可得說優陀夷若我弟子因無上智慧故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上知見稱說我世尊遍知非不知遍見非不見彼爲弟子說法有因非無因有緣非無緣可答非不可答有離非無離優陀夷若我弟子因無上知見故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂猒愛箭而來問

我苦是苦集是集滅是滅道是道我即答彼苦是苦集是集滅是滅道是道優陀夷若我弟子而來問我我答可意令歡喜者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我爲弟子或說宿命智通作證明達或說漏盡智通作證明達優陀夷若我弟子於此正法律中得受得度得至彼岸無疑無惑於善法中無有猶豫者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷是謂我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離於是異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特善說妙事潤澤我體猶如甘露瞿曇猶如大雨此地高下普得潤澤如是沙門瞿曇爲我等善說妙事潤澤我體猶如甘露世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉行

晡利多品箭毛經下第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至孔雀林異學園中爾時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬈亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐

說如是比畜生之論異學箭毛遥見佛來勑已衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼衆默然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者或來相見異學箭毛令衆默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛便與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見我往問事然彼不知瞿曇我作是念此是何等耶世尊問曰優陀夷汝有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才誰說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見汝往問事而彼不知耶異學箭毛答曰瞿曇謂富蘭迦葉是所以者何瞿曇富蘭迦葉自說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等耶如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼揵親子波復迦旃阿夷多雞舍劍婆利瞿曇阿夷多雞舍劍婆利自說實有薩云然

一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等耶瞿曇我復作是念若我當往詣沙門瞿曇所問過去事者沙門瞿曇必能答我過去事也我當往詣沙門瞿曇所問未來事者沙門瞿曇必能答我未來事也復次若我隨所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必亦答我隨所問事世尊告曰優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此

我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所

問事與學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知我轉不見轉癡隨癡謂沙門瞿曇如是說優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如是字如是生如是飮食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飮食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦徃問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙徃來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必生善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦徃問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事瞿曇我於此生作本所作得本所得尚不能憶況復能憶有因有緣無量本昔所生事耶瞿曇我尚不能見飄風鬼況復清淨天眼出過於人見此衆生死時生時善色惡色妙與不妙趣至善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞耶瞿曇我作是念若沙門瞿曇問我從師學法

者儻能答彼令可意也世尊問曰優陀夷汝從師學其法云何異學箭毛答曰瞿曇彼說色過於色彼色最勝彼色最上世尊問曰優陀夷何等色耶異學箭毛答曰瞿曇若色更無有色最上最妙爲最勝也彼色最勝彼色最上世尊告曰優陀夷猶如有人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女最妙如是姓如是名如是生耶爲長短麤細爲白黑爲不白不黑爲剎利女爲梵志居士工師女爲東方南方西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人君不知不見國中有女最妙如是姓如是名如是生長短麤細白黑不白不黑剎利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是優陀夷汝作是說彼說色過於色彼色最勝彼色最上問汝彼色然不知也異學箭毛白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光明照曜如是瞿曇我說彼色過於色彼色最勝彼色最上世尊告曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何謂紫磨金精藉以白練安著日中其色極妙光明照曜及螢火蟲在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照曜及然油燈在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何

謂然油燈在夜闇中光明照曜及然大木積火在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂然大木積火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇太白星光於然大木積火光最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂太白星平旦無曀光明照曜及月殿光夜半無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇月殿光明於太白星光最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂月殿光夜半無曀光明照曜及日殿光秋時向中天淨無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇日殿光明於月殿光最上爲最勝也世尊告曰優陀夷多有諸天今此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事我之所說可彼天意然我不作是說彼色過於色彼色最勝彼色最上優陀夷而汝於螢火蟲光色最弊最醜說彼色過於色彼色最勝彼色最上問已不知異學箭毛白曰世尊悔過此說善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶異學箭毛答曰瞿曇我作是說彼色過於色彼色最勝彼色最上沙門瞿曇今善檢我善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說異

學箭毛語曰瞿曇後世一向樂有一道跡一向作世證世尊問曰優陀夷云何後世一向樂云何有一道跡一向作世證耶異學箭毛答曰瞿曇或有一離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見得正見瞿曇是謂後世一向樂是謂有一道跡一向作世證世尊告曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何若有一離殺斷殺彼為一向樂為雜苦耶異學箭毛答曰瞿曇是雜苦也若有一離不與取邪婬妄言乃至離邪見得正見彼為一向樂為雜苦耶異學箭毛答曰瞿曇是雜苦也世尊問曰優陀夷非為如是雜苦樂道跡作世證耶異學箭毛答曰瞿曇如是雜苦樂道跡作世證也異學箭毛白曰世尊悔過此說善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意故作如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶異學箭毛答曰瞿曇我向者說後世一向樂有一道跡一向作世證沙門瞿曇今善檢我善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說世尊告曰優陀夷世有一向樂有一道跡一向作世證也異學箭毛問曰瞿曇云何世一向樂云何一道跡一向作世證耶世尊答曰優陀夷若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊不共彼天戒等心等見等也彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊不共彼天戒等心等見等也彼離於喜欲捨無

求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊不共彼天戒等心等見等也優陀夷是謂世一向樂異學箭毛問曰瞿曇世中一向樂唯極是耶世尊答曰世中一向樂不但極是也優陀夷更有一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇云何是更有一道跡一向作世證耶世尊答曰優陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊得共彼天戒等心等見等也彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊得共彼天戒等心等見等也彼離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊得共彼天戒等心等見等也優陀夷是謂一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇沙門瞿曇弟子爲此世一向樂故一道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷我弟子不爲世一向樂故亦不爲一道跡一向作世證故從我學梵行也優陀夷更有最上最妙最勝爲作證故我弟子從我學梵行也於是彼大衆放高大音聲彼是最上最妙最勝爲作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行也於是異學箭毛勑已衆令默然已白曰瞿曇云何最上最妙最勝爲作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷比丘者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊優陀夷是謂最上最妙最勝爲作證故我弟子從我學梵行也於是異學箭毛即從座起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟

子異學梵行者白異學箭毛曰尊今應作師
時欲爲沙門瞿曇作弟子耶尊不應作師時
爲沙門瞿曇作弟子也是爲異學箭毛諸弟
子學梵行者爲異學箭毛而作障礙謂從世
尊學梵行也佛說如是異學箭毛聞佛所說
歡喜奉行

晡利多品鞞摩那修經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時異學鞞摩那修中後彷徉往詣佛所
相問訊已問曰瞿曇最色最最色瞿曇最色
世尊問曰迦旃何等色耶異學鞞摩那修答
曰瞿曇若色更無有色最上最妙最勝瞿曇
彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃猶如有
人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼
彼若有人如是問者君知國中有女最妙如
是姓如是名如是生耶爲長短麤細爲白黑
爲不白不黑爲剎利女爲梵志居士工師女
爲東方南方西方北方耶彼人答曰我不知
也復問彼人君不知不見國中有女最妙如
是姓如是名如是生長短麤細白黑不白不
黑剎利女梵志居士工師女東方南方西方
北方者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃
汝作是說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最
上問汝彼色然不知也異學鞞摩那修白曰
瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令
淨藉以白練安著日中其色極妙光明照曜
如是瞿曇我說彼妙色最妙色彼色最勝彼
色最上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解答
迦旃於意云何謂紫磨金淨藉以白練安著
日中其色極妙光明照曜及螢火蟲在夜闇

中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明最上爲最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照曜及然油燈在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂然油燈在夜闇中光明照曜及然大木積火在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光明最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂然大木積火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇太白星光於然大木積火光最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂太白星平旦無曀光明照曜及月殿光夜半無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇月殿光明於太白星光最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂月殿光夜半無曀光明照曜及日殿光秋時向中天淨無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇日殿光明於月殿光最上爲最勝也世尊告曰迦栴多有諸天今此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事我之所說可彼大意然我不作是說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上迦旃而汝於螢火蟲光色最弊

最醜說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上問已不知於是異學鞞摩那修爲世尊面訶責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責已復欲令歡喜告曰迦栴有五欲功德可喜意念愛欲相應樂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸迦栴色或有愛者或不愛者若有一人彼於此色可意稱意樂意足意滿願意彼於餘色雖最上最勝而不欲不思不願不求彼於此色最勝最上迦栴如是聲香味迦栴觸或有愛者或不愛者若有一人彼於此觸可意稱意樂意足意滿願意彼於餘觸雖最上最勝而不欲不思不願不求彼於此觸最勝最上於是異學鞞摩那修叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特沙門瞿曇爲我無量方便說欲樂欲樂第一瞿曇猶如因草火然木火因木火然草火如是沙門瞿曇爲我無量方便說欲樂欲樂第一世尊告曰止止迦栴汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義迦栴謂我弟子初夜後夜常不眠臥正定正意修習道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼盡知我所說於是異學鞞摩那修向佛瞋恚生憎嫉不可欲誣謗世尊欲墮世尊如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿曇有沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞瞿曇我如是念云何此沙門梵志不知世前際亦不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞耶於是

世尊便作是念此異學鞞摩那修向我瞋恚生憎嫉不可欲誣謗我欲墮於我如是誣謗我如是墮我而語我曰瞿曇有一沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞瞿曇我作是念云何此沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞耶世尊知已告曰迦栴若有沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者彼應如是說置世前際置世後際迦栴我如是說置世前際置世後際設不憶一生我弟子比丘來不諛諂無欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦栴猶如嬰孩童子少年柔軟仰向臥父母縛彼手足彼於後轉大諸根成就父母解彼手足彼唯憶解時不憶縛時也如是迦栴我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦栴譬若因油因炷而然燈也無人益油亦不易炷者前油已盡後不更益無所受已自速滅也如是迦栴我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦栴猶如十木聚二十三十四十五十六十木聚以火燒之炯然俱熾遂見火焰彼無有人更益草木糠糞掃者前薪已盡後不更益無

所受已自速滅也如是迦梅我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法說此法時異學鞞摩那修遠塵離垢諸法法眼生於是異學鞞摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊不復由他斷疑度惑無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏稽首佛足白曰世尊願得從佛出家學道受具足得比丘行梵行世尊告曰善來比丘行梵行也異學從佛得出家學道即受具足得比丘行梵行尊者鞞摩那修出家學道受具足已知法見法乃至得阿羅漢佛說如是尊者鞞摩那修及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十七

音釋

鼾 許干切臥息聲也

割截 割居曷切斷也害也 截昨結切亦斷也

粳粮 粳戹行切正作秔稻之不粘者曰秔 粮呂張切正作糧穀食也

𪍿 古猛切大麥也

棚閣 棚薄庚切 閣古落切 棚閣謂棧閣也

策 楚革切籌也

積 正作積子智切聚也積也

中阿含經卷第五十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品法樂比丘尼經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所稽首禮足却坐一面白法樂比丘尼曰賢聖欲有所問聽我問耶法樂比丘尼答曰毗舍佉欲問便問我聞已當思毗舍佉優婆夷便問曰賢聖自身說自身云何爲自身耶法樂比丘尼答曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺想行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何爲自身見耶法樂比丘尼答曰不多聞愚癡凡夫不見善知識不知聖法不御聖法彼見色是神見神有色見神中有色見色中有神也見覺想行識是神見神有識見神中有識見識中有神也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何無身見耶法樂比丘尼答曰多聞聖弟子見善知識知聖法善御聖法彼不見色是神不見神有色不見神中有色不見色中有神也不見覺想行識是神不見神有識不見神中有識不見識中有神也是謂無身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何滅自身耶法樂比丘尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也是謂自身滅毗舍佉優婆夷聞已歎曰

善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰即是盛陰盛陰即是陰耶爲陰異盛陰異耶法樂比丘尼答曰或陰即是盛陰或陰非盛陰云何陰即是盛陰若色有漏有受覺想行識有漏有受是謂陰即是盛陰云何陰非盛陰色無漏無受覺想行識無漏無受是謂陰非盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何八支聖道耶法樂比丘尼答曰八支聖道者正見乃至正定是謂爲八是謂八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道有爲耶法樂比丘尼答曰如是八支聖道有爲也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾聚耶法樂比丘尼答曰有三聚戒聚定聚慧聚毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚爲三聚攝八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道正語正業正命此三道支聖戒聚所攝正念正定此二道支聖定聚所攝正見正志正方便此三道支聖慧聚所攝是謂非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖滅有對耶法樂比丘尼答曰滅無對也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖

初禪有幾支耶法樂比丘尼答曰初禪有五支覺觀喜樂一心是謂初禪有五支毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云何定相云何定力云何定功云何修定耶法樂比丘尼答曰若善心得一者是謂定也四念處是謂定相也四正斷是謂定力也四如意足是謂定功也若習此諸善法數數專修精勤者是謂修定也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾法生身死已身棄冢間如木無情法樂比丘尼答曰有三法生身死已身棄冢間如木無情云何爲三一者壽二者暖三者識是謂三法生身死已身棄冢間如木無情毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別法樂比丘尼答曰死者壽命滅訖温暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞若死及入滅盡定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若入滅盡定及入無想定者有何差別法樂比丘尼答曰比丘入滅盡定者想及知滅入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若從滅盡定起及從無想定起者有何差別法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起比丘從無

想定起時作如是念我爲有想我爲無想若從滅盡定起及從無想定起者是謂差别毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘入滅盡定時作如是念我入滅盡定耶法樂比丘尼答曰比丘入滅盡定時不作是念我入滅盡定然本如是修習心以是故如是趣向毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起作如是念我從滅盡定起耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不作是念我從滅盡定起然因此身及六處緣命根是故從定起毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起已心何所樂何所趣何所順耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起已心樂離趣離順離毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺耶法樂比丘尼答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何樂覺云何苦覺云何不苦不樂覺耶法樂比丘尼答曰若樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也若苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦覺也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不樂非善非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者云

何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶苦覺者云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶不苦不樂覺者云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶法樂比丘尼答曰樂覺者生樂住樂變易苦無常者即是災患欲使也苦覺者生苦住苦變易樂無常者即是災患恚使也不苦不樂覺者不知苦不知樂無常者即是變易無明使也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺欲使耶一切苦覺恚使耶一切不苦不樂覺無明使耶法樂比丘尼答曰非一切樂覺欲使也非一切苦覺恚使也非一切不苦不樂覺無明使也云何樂覺非欲使耶若比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是謂樂覺非欲使也所以者何此斷欲故云何苦覺非恚使耶若求上解脫樂求願悒悒生憂苦是謂苦覺非恚使也所以者何此斷恚故云何不苦不樂覺非無明使耶樂滅苦滅憂喜本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是謂不苦不樂覺非無明使也所以者何此斷無明故毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺者以苦覺爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰苦覺者以樂覺爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢

聖樂覺苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺苦覺者以不苦不樂爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰不苦不樂覺者以無明爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖無明者有何對耶法樂比丘尼答曰無明者以明爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖明者有何對耶法樂比丘尼答曰明者以涅槃爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖涅槃者有何對耶法樂比丘尼告曰君欲問無窮事然君問事不能得窮我邊也涅槃者無對也涅槃者以無緯過緯緯滅訖以此義故從世尊行梵行於是毗舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說善受善持善誦習已即從座起稽首禮法樂比丘尼足遶三帀而去於是法樂比丘尼見毗舍佉優婆夷去後不久往詣佛所稽首佛足却住一面與毗舍佉優婆夷所共論者盡向佛說叉手向佛白曰世尊我如是說如是答非爲誣謗世尊耶說眞實說如法說法次法耶於如法中非有相違有諍有咎耶世尊答曰比丘尼汝如是說如是答不誣謗我汝說眞實說如法說法次法於如法中而不相違無諍無咎也比丘尼若毗舍佉優婆夷以此句以此文來問我者我爲毗舍佉優婆夷亦以此義以此句以此文而答彼也比丘尼此義

如汝所說汝當如是持所以者何此說即是義故佛說如是法樂比丘尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品大拘絺羅經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者舍利弗則於晡時從宴坐起往詣尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者舍利弗語曰賢者拘絺羅欲有所問聽我問耶尊者大拘絺羅白曰尊者舍利弗欲問便問我聞已當思尊者舍利弗問曰賢者拘絺羅不善者說不善不善根者說不善根何者不善何者不善根耶尊者大拘絺羅答曰身惡行口意惡行是不善也貪恚癡是不善根也是謂不善是謂不善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅善者說善善根者說善根何者爲善何者爲善根耶尊者大拘絺羅答曰身妙行口意妙行是善也不貪不恚不癡是善根也是謂爲善是謂善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧者說智慧何者智慧尊者大拘絺羅答曰知知是故說智慧知何等耶知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知知是故說智慧尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅識者說識何者識耶尊者大拘絺羅答曰識識是故說識識何等耶識色識聲香味觸法識識是故說識尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者

拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧及識此二法爲合爲別此二法可得別施設耶尊者大拘絺羅答曰此二法合不別此二法不可別施設所以者何智慧所知即是識所識是故此二法合不別此二法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅知者汝以何等知尊者大拘絺羅答曰知者我以智慧知尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧有何義有何勝有何功德尊者大拘絺羅答曰智慧者有猒義無欲義見如眞義尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰

賢者拘絺羅云何正見尊者大拘絺羅答曰知苦如眞知集滅道如眞者是謂正見尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅幾因幾緣生正見耶尊者大拘絺羅答曰二因二緣而生正見云何爲二一者從他聞二者內自思惟是謂二因二緣而生正見尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德耶尊者大拘絺羅答曰有五支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德云何爲五一者眞諦所攝二者戒所攝三者博聞所攝四者止所攝五者觀所攝是謂有五支攝正見

得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解
脫功德尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢
者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問
曰賢者拘絺羅云何生當來有尊者大拘絺
羅答曰愚癡凡夫無知不多聞無明所覆愛
結所繫不見善知識不知聖法不御聖法是
謂生當來有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善
哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行
復問曰賢者拘絺羅云何不生當來有尊者
大拘絺羅答曰若無明已盡明已生者必盡
苦也是謂不生於當來有尊者舍利弗聞已
歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎
已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾覺耶
尊者大拘絺羅答曰有三覺樂覺苦覺不苦
不樂覺此緣何有耶緣更樂有尊者舍利弗
聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利
弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅覺想
思此三法爲合爲別此三法可別施設耶尊
者大拘絺羅答曰覺想思此三法合不別此
三法不可別施設所以者何覺所覺者即是
想所想思所思是故此三法合不別此三法
不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善
哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行
復問曰賢者拘絺羅滅者有何對尊者大拘
絺羅答曰滅者無有對尊者舍利弗聞已歎
曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已
歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有五根異行
異境界各各受自境界眼根耳鼻舌身根此
五根異行異境界各各受自境界誰爲彼盡
受境界誰爲彼依耶尊者大拘絺羅答曰五

根異行異境界各各自受境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界意爲彼盡受境界意爲彼依尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅意者依何住耶尊者大拘絺羅答曰意者依壽依壽住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅壽者依何住耶尊者大拘絺羅答曰壽者依暖依暖住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅壽及暖此二法爲合爲别此二法可得别施設耶尊者大拘絺羅答曰壽及暖此二法合不别此二法不可别施設所以者何因壽故有暖因暖故有壽若無壽者則無暖無暖者則無壽猶如因油因炷故得然燈彼中因焰故有光因光故有焰若無焰者則無光無光者則無焰如是因壽故有暖因暖故有壽若無壽者則無暖無暖者則無壽是故此二法合不别此二法不可别施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾法生身死已身棄冢間如木無情尊者大拘絺羅答曰有三法生身死已身棄冢間如木無情云何爲三一者壽二者暖三者識此三法生身死已身棄冢間如木無情尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若死及入滅盡定者有何差别尊者大拘絺羅答曰死者壽命滅訖

溫暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞死及入滅盡定者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若入滅盡定及入無想定者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定者想及知滅比丘入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若從滅盡定起及從無想定起者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時不如是念我從滅盡定起比丘從無想定起時作如是念我爲有想我爲無想從滅盡定起及從無想定起者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘入滅盡定時先滅何法爲身行爲口意行耶尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定時先滅身行次滅口行後滅意行尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時先生何法爲身行口意行耶尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時先生意行次生口行後生身行尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時觸幾觸尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時觸三觸云何爲三一者不移動觸二者無所有觸三者無相觸比丘從

滅盡定起時觸此三觸尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅空無願無相此三法異義異文耶為一義異文耶尊者大拘絺羅答曰空無願無相此三法異義異文尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者大拘絺羅答曰有四因四緣生不移動定云何為四若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂四因四緣生不移動定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生無所有定耶尊者大拘絺羅答曰有三因三緣生無所有定云何為三

若比丘度一切色想至得無所有處成就遊是謂有三因三緣生無所有定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生無想定尊者大拘絺羅答曰有二因二緣生無想定云何為二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣生無想定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣住無想定耶尊者大拘絺羅答曰有二因二緣住無想定云何為二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣住無想定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣從無想

定起尊者大拘絺羅答曰有三因三縁從無想定起云何爲三一者念一切想二者不念無想界三者因此身及六處緣命根是謂三因三縁從無想定起如是彼二尊更相稱歎善哉善哉更互所說歡喜奉行從座起去

晡利多品第十七竟

中阿含經卷第五十八

音釋

數數（色角切頻數也）冢（知隴切高墳也）悒（於及切憂不安也）炷（朱戍切燈炷也）焰（以贍切火光也）

中阿含經卷第五十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第十八 有十一經 第五後誦

一切智法嚴 鞞訶第一得 愛生及八城
阿那律陀二 諸見箭興喻 比例最在後

例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普棘刺林爾時拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘刺林拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往詣沙門瞿曇所爲我問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶又復語曰拘薩羅王波斯匿欲來相見彼人受教往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿欲來相見世尊答曰今拘薩羅王波斯匿安隱快樂今天及人阿修羅揵沓和羅刹及餘若干身安隱快樂拘薩羅王波斯匿欲來者自可隨意彼時使人聞佛所說善受持誦即從座起遶三帀而去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛使人去後於是世尊迴顧告曰阿難汝來共詣東向大屋開牕閉戶住彼密處今日拘薩羅王波斯匿一心無亂欲聽受法尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難至彼東向大屋開牕閉戶密處布座敷尼師壇結跏趺坐彼時使人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王我已通沙門瞿曇沙門瞿曇今待天王唯願天王自當知時拘薩羅王波斯匿告御者

曰汝可嚴駕我今欲往見沙門瞿曇御者受教即便嚴駕爾時賢及月姊妹與拘薩羅王波斯匿共坐食時聞今日拘薩羅王波斯匿當往見佛白曰大王若今往見世尊者願爲我等稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿爲賢及月姊妹默然而受彼時御者嚴駕已訖白曰天王嚴駕已辦隨天王意時王聞已即便乘車從鬱頭隨若出往至普棘刺林爾時普棘刺林門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰諸賢沙門瞿曇今在何處我欲往見諸比丘答曰大王彼東向大屋開牕閉戸世尊在中大王欲見者可詣彼屋在外住已謦欬敲戸世尊聞者必爲開戸拘薩羅王波斯匿即便下車眷屬圍遶步往至彼東向大屋到已住外謦欬敲戸世尊聞已即爲開戸拘薩羅王波斯匿便入彼屋前詣佛所白曰瞿曇賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶世尊問王賢及月姊妹更無人使耶拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊妹我共坐食聞我今當欲往見佛便白曰大王若往見佛者當爲我等稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶故如是白世尊賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇彼賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶世尊答曰

大王今賢及月姊妹安隱快樂今天及人阿修羅揵沓和羅刹及餘若干身安隱快樂於是拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰大王欲問者恣意所問拘薩羅王波斯匿便問曰瞿曇我聞沙門瞿曇作如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大王我不憶作如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王於是拘薩羅王波斯匿迴顧告鞞留羅大將曰前日王共大衆坐誰最前說沙門瞿曇作如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者鞞留羅大將答曰天王有想年少吉祥子前作是說拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往至想年少吉祥子所作如是語拘薩羅王波斯匿呼汝彼人受教即往想年少吉祥子所作如是語年少拘薩羅王波斯匿呼汝彼人去後於是拘薩羅王波斯匿白世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受沙門瞿曇憶所說耶世尊答曰大王我憶曾如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一時知一切一時見一切大王我憶如是說也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師爲有勝如有差别耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師此有

勝如有差別也刹利梵志種此於人間爲最上德居士工師種此於人間爲下德也此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇我不但問於現世義亦復欲問於後世義聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如有差別於後世耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝如有差別謂後世也此有四種刹利梵志居士工師若成就此五斷支必得善師如來無所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱快樂云何爲五多聞聖弟子信著如來根生定立無能奪者謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是謂第一斷支復次大王多聞聖弟子少病無病成就等食道不熱不冷正樂不諍謂食飲消正安隱消是謂第二斷支復次大王多聞聖弟子無諂無誑質直現如眞世尊及諸梵行是謂第三斷支復次大王多聞聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂第四斷支復次大王多聞聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂第五斷支此有四種刹利梵志居士工師彼若成就此五斷支必得善師如來無所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱快樂此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於後世也拘薩羅王波斯匿

聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行也大王於意云何若信者所斷是不信斷者終無是處若少病者所斷是多病斷者終無是處若不諂不誑者所斷是誑諂斷者終無是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無是處若智慧者所斷是惡慧斷者終無是處猶如四御象御馬御牛御人御彼中二御不可調不可御二御可調可御大王於意云何若此二御不可調不可御若彼來調地御地受御事者終無是處若彼一御可調可御來至調地御地受御事者必有是處如是大王於意云何若信者所斷是不信斷耶終無是處若少病者所斷是多病斷耶終無是處若不諂不誑者所斷是諂誑斷耶終無是處若精勤者所斷是懈怠斷耶終無是處若智慧者所斷是惡慧斷耶終無是處如是此四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於斷行也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊答曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別謂斷耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師彼等等斷無有勝如無有差別於斷也大王猶如東方刹利童子來彼取乾娑羅木作火

母鑽鑽生火南方梵志童子來彼取乾娑羅木作火母鑽鑽生火西方居士童子來彼取乾栴檀木作火母鑽鑽生火北方工師童子來彼取乾鉢投摩木作火母鑽鑽生火大王於意云何謂彼若干種人人持若干種木作火母鑽鑽生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生色大王於烟烟焰焰色色說何等差別耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇謂彼若干種人取若干木作火母鑽鑽生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生色瞿曇我不說烟烟焰焰色色有差別也如是大王此有四種刹利梵志居士工師彼一切等等斷無有勝如無有差別於斷也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇有天耶世尊問曰大王何意問有天耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇若有天有諍樂諍者彼應來此間若有天無諍不樂諍者不應來此間爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王鞞留羅大將白曰瞿曇若有天無諍不樂諍者不來此間且置彼天若有天有諍樂諍來此間者沙門瞿曇必說彼天福勝梵行勝此天得自在退彼天遣彼天也是時尊者阿難在世尊後執拂侍佛於是尊者阿難作是念此鞞留羅大將是拘薩羅王波斯匿子我是世尊子今正是時子子共論於是尊者阿難語鞞留羅大將曰我欲問汝隨所解答大將於意云何拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝

梵行勝故寧得自在退去遣去耶鞞留羅大將答曰沙門若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也復問大將於意云何若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故意得自在退彼遣彼耶鞞留羅大將答曰沙門若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故不得自在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大將頗聞有三十三天耶鞞留羅大將答曰我拘薩羅王波斯匿遊戲時聞有三十三天大將於意云何拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶鞞留羅大將答曰沙門拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天況復退遣耶退遣彼三十三天者終無是處如是大將若有天無諍不樂諍不來此間者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍來此間者此天於彼天尚不能得見況復退遣耶若退遣彼者終無是處於是拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇頗有梵耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王想年少吉祥子已來在此拘薩羅王波斯匿

聞已問想年少吉祥子曰前日王共大衆會坐誰最前說沙門瞿曇如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見耶想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如是彼二人更互共諍此論於其中間彼御者即便嚴駕至拘薩羅王波斯匿所白曰天王嚴駕已至天王當知時拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰我問瞿曇一切智事沙門瞿曇答我一切智事我問沙門瞿曇四種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我問沙門瞿曇所得沙門瞿曇答我所得我問沙門瞿曇有梵沙門瞿曇答我有梵若我更問餘事者沙門瞿曇必答我餘事瞿曇我今多事欲還請辭世尊答曰大王自當知時拘薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦即從座起遶世尊三帀而去佛說如是拘薩羅王波斯匿尊者阿難及一切大衆聞佛所說歡喜奉行

例品法莊嚴經第二

我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名彌婁離爾時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有所為故出詣邑名城拘薩羅王波斯匿至彼園觀見諸樹下寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐見已憶念世尊拘薩羅王波斯匿告曰長作今此樹下寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐此處我數往見佛長作世尊今在何處我欲往見長作答曰天王我聞世尊遊釋中在釋家都邑名彌婁離拘薩羅王波斯匿復問曰長作釋家都邑名彌婁

離去此幾許長作答曰天王去此三拘屢舍拘薩羅王波斯匿告曰長作可勑嚴駕我欲詣佛長作受教即勑嚴駕白曰天王嚴駕已訖隨天王意拘薩羅王波斯匿即昇乘出城往至釋家都邑名彌婁離爾時彌婁離門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰諸尊世尊今在何處晝行衆多比丘答曰大王彼東向大屋開牕閉戶世尊今在彼中晝行大王欲見便往詣彼到已住外謦欬敲戶世尊聞者必爲開戶拘薩羅王波斯匿即便下車若有王利利頂來而得人處教令大地有五儀飾劒蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之屣彼盡脫已授與長作長作念曰天王今者必當獨入我等應共住此待耳於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶步往至彼東向大屋到已住外謦欬敲戶世尊聞已即爲開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前至佛所稽首禮足再三自稱姓名我是拘薩羅王波斯匿我是拘薩羅王波斯匿世尊答曰如是大王汝是拘薩羅王波斯匿汝是拘薩羅王波斯匿拘薩羅王波斯匿再三自稱姓名已稽首佛足却坐一面世尊問曰大王見我有何等義而自下意稽首禮足供養承事耶拘薩羅王波斯匿答曰世尊我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也世尊我坐都坐時見母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親屬展轉共諍彼闘諍時母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親屬更相說惡況復他人我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行或有

比丘少多起諍捨戒罷道不說佛惡不說法惡不說衆惡但自責數我爲惡我爲無德所以者何以我不能從世尊自盡形壽修行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志或九月或十月少多學行梵行捨隨本服復爲欲所染染欲著欲爲欲所縛憍慠受入不見災患不見出要而樂行欲世尊我見世尊弟子諸比丘衆自盡形壽修行梵行乃至億數我於此外不見如是清淨梵行如世尊家是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見我作是念此諸尊何以羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見此諸尊必不樂行梵行或身有患或屏處作惡以是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見我往問彼諸尊何故羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見諸尊不樂行梵行耶爲身有患耶爲屏處作惡耶是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見彼答我曰大王是白病大王是白病世尊我見世尊弟子諸比丘衆樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行我見已作是念此諸尊何故樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行此諸尊或得離欲或得增上心現法樂居易不難得是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔

無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行若行欲樂行端正者我應樂行端正何以故我得五欲功德易不難得若此諸尊得離欲得增上心於現法樂居易不難得是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏强敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊其村邑往至佛所尚不敢問於世尊事況復欲難詰耶是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏强敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊其村邑往至佛所問世尊事世尊爲答彼聞答已便得歡喜稽首佛足遶三帀而去是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏强敵談論覺

了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便得歡喜即自歸佛法及比丘衆世尊受彼為優婆塞終身自歸乃至命盡是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏强敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便得歡喜即從世尊求出家學而受具足得比丘法佛便度彼而授具足得比丘法若彼諸尊出家學道而受具足得比丘已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨住遠離心無放逸修行精勤已若族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若彼諸尊知法已乃至得阿羅漢得阿羅漢已便作是念諸賢我本幾了幾失所以者何我本非沙門稱沙門非梵行稱梵行非阿羅漢稱阿羅漢我等今是沙門是梵行是阿羅漢是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善

世尊弟子衆善趣向也復次世尊我自居國無過者不令殺有過者令殺然在都坐我故不得作如是說卿等並住無人問卿事人問我事卿等不能斷此事我能斷此事於其中間競論餘事不待前論訖我數見世尊大衆圍遶說法彼中一人鼾眠作聲有人語彼君莫鼾眠作聲君不用聞世尊說法如甘露耶彼人聞已即便默然我作是念如來無所著正盡覺衆調御士甚奇甚特所以者何以無刀杖皆自如法安隱快樂是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊二臣出錢財賜亦常稱譽彼命由我然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意

恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我昔出征宿一小屋中欲試仙餘宿舊二臣知彼頭向何處眠耶爲向我爲向世尊於是仙餘宿舊二臣則於初夜結跏趺默然宴坐至中夜聞世尊在某方處便以頭向彼以足向我我見已作是念此仙餘及宿舊二臣不在現勝事是故彼不下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我亦國王世尊亦法王我亦刹利世尊亦刹利我亦拘薩羅世尊亦拘薩羅我年八十世尊亦八十世尊以此事故

我堪耐爲世尊盡形壽下意恭敬尊重供養奉事世尊我今多事欲還請辭世尊告曰大王自當知時於是拘薩羅王波斯匿聞佛所說善受持誦即從座起稽首佛足遶三帀而去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘依彌婁離林住者令彼一切集在講堂於是尊者阿難受佛教已若諸比丘依彌婁離林住者令彼一切集在講堂還詣佛所白曰世尊若有比丘依彌婁離林住者彼一切已集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往至講堂比丘衆前敷座而坐告曰比丘今拘薩羅王波斯匿在我前說此法莊嚴經已即從座起稽首我足遶三帀而去比丘汝等當受持此法莊嚴經善誦善習所以者何比丘此法莊嚴經如義如法爲梵行本趣智趣覺趣至涅槃若族姓子至信捨家無家學道者亦當受持當誦當習此法莊嚴經佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品鞞訶提經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難住舍衛國於東園鹿子母堂爲小事故彼時尊者阿難將一比丘從舍衛出往至東園鹿子母堂所爲事訖將彼比丘還往至勝林給孤獨園爾時拘薩羅王波斯匿乘一奔陀利象與尸利阿茶大臣俱出舍衛國尊者阿難遥見拘薩羅王波斯匿來已問伴比丘彼是拘薩羅王波斯匿耶答曰是也尊者阿難便下道避至一樹下拘薩羅王波斯匿遥見尊者阿難在於樹間問曰尸

利阿荼彼是沙門阿難耶尸利阿荼答曰是也拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰汝御此象令至沙門阿難所尸利阿荼受王教已即御此象令至尊者阿難所於是拘薩羅王波斯匿問曰阿難從何處來欲至何處尊者阿難答曰大王我從東園鹿子母堂來欲至勝林給孤獨園拘薩羅王波斯匿語曰阿難若於勝林無急事者可共往至阿夷羅婆提河爲慈愍故尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿令尊者阿難在前共至阿夷羅婆提河到已下乘取彼象韉四疊敷地請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難答曰止止大王但心靜足拘薩羅王波斯匿再三請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難亦再三語止止大王但心靜足我自有尼師壇我今當坐於是尊者阿難敷尼師壇結跏趺坐拘薩羅王波斯匿與尊者阿難共相問訊却坐一面語曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰大王欲問便問我聞已當思拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行爲沙門梵志所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來不行如是身行謂此身行爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰善哉善哉阿難我所不及若聰明智慧及餘世間者而阿難及之阿難若有不善相愁而毀呰稱譽者我等不見彼眞實也阿難若有善相愁而毀呰稱譽者我見彼眞實也阿難如來頗行如是身行謂此身行爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答

曰大王如來終不行如是身行謂此身行爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何爲身行耶尊者阿難答曰大王不善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何不善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行有罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所憎惡耶尊者阿難答曰大王謂行身行自害害彼俱害滅智慧惡相助不得涅槃不趣智不趣覺不趣涅槃彼可行法不知如眞不可行法亦不知如眞可行法不知如眞不可行法亦不知如眞已可受法不知如眞不可受法亦不知如眞可受法不知如眞不可受法亦不知如眞已可斷法不知如眞不可斷法亦不知如眞可斷法不知如眞不可斷法亦不知如眞已可成就法不知如眞不可成就法亦不知如眞可成就法不知如眞不可成就法亦不知如眞已可行法便不行不可行法而行可行法便不不行不可行法而行已可受法便不受不可受法而受可受法便不受不可受法而受已可斷法便不斷不可斷法而斷可斷法便不斷不可斷法而斷已可成就法便不成就不可成就法而成就可成就法便不成就不可成就法而成就已不善法轉增善法轉減是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故終不行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來斷一切不善之法成就一切善法教

師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來不可行法終不行所以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚不行此法況復如來行此法耶拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來必行如是身行謂此身行不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何爲身行耶尊者阿難答曰大王謂善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行無罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行無罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所不憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡尊者阿難答曰大王謂行身行不自害不害彼不俱害覺慧不惡相助得涅槃趣智趣覺趣至涅槃彼可行法知如眞不可行法亦知如眞可行法知如眞不可行法亦知如眞已可受法知如眞不可受法亦知如眞可受法知如眞不可受法亦知如眞已可斷法知如眞不可斷法亦知如眞可斷法知如眞不可斷法亦知如眞已可成就法知如眞不可成就法亦知如眞可成就法知如眞不可成就法亦知如眞已可行法而行不可行法便不行可行法而行不可行法便不行已可受法而受不可受法便不受可受法而受不可受法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷

可斷法而斷不可斷法便不斷已可成就法而成就不可成就法便不成就可成就法而成就不可成就法便不成就已不善法轉減善法轉增是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故必行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來成就一切善法斷一切不善之法教師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來可行法必行所以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚行此法況復如來不行此法耶阿難善說我今歡喜阿難快說我極歡喜若村輸租阿難法應受者我村輸租爲法布施阿難若象馬牛羊阿難法應受者我象馬牛羊爲法布施阿難若婦女及童女阿難法應受者我婦女及童女爲法布施阿難若生色寶阿難法應受者我生色寶爲法布施阿難如此之事阿難皆不應受我拘薩羅家有一衣名鞞訶提彼第一王以傘柄孔中盛送來爲信阿難若拘薩羅家有劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中最爲第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今爲法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長夜增益得福尊者阿難答曰止止大王但心靜足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿白曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則流出阿難見耶尊者阿難答曰見也拘薩羅王波斯匿

白曰如是阿難若有三衣當與比丘比丘尼漸學舍羅舍羅摩尼離阿難以此鞞訶提作三衣受持令彼拘薩羅家長夜得增益福尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已鞞訶提衣爲法布施尊者阿難即從座起遶三帀而去去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此鞞訶提衣今日拘薩羅王波斯匿爲法布施我願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者今悉向我而廣說之於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所共論者盡向佛說又手白曰我如是說不誣謗世尊耶眞說如法說法次法不於如法有過失耶世尊答曰汝如是說不誣謗我眞說如法說法次法亦不於如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文來問我者我亦爲拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼也阿難此義而汝所說汝當如是受持所以者何此說即是其義佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第一得經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若拘薩羅王波斯匿所有境界故令所及彼中拘薩羅王波斯匿最爲第一拘薩羅王波斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤所謂日月境界光明所照所照

諸方謂千世界此千世界有千日千月千弗于逮洲千閻浮洲千拘陀尼洲千鬱單越洲千須彌山千四大王天千三十三天千釋天因陀羅千焰摩天千須焰摩天子千兜率陀天千兜率陀天子千化樂天千善化樂天子千他化樂天千自在天子千梵世界及千別梵彼中有一梵大梵富祐作化尊造衆生父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤後時此世敗壞此世敗壞時衆生生晃昱天中彼中有色乘意生具足一切肢節不減諸根不壞以喜爲食形色清淨自身光照飛乘虛空住彼久遠晃昱天者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有四想有比丘想小想大想無量想無所有衆生如是樂想意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有八除處云何爲八比丘內有色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第一除處復次比丘內有色想外觀色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第二除處復次比丘內無色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第三除處復次比丘內無色想外觀色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第四除處復次比丘內無色想外觀色青青色青見青光猶如青水華青青色青見青光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨碾光色悅澤青青色青見青光如是比丘內無色想外觀色青青色

青見青光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第五除處復次比丘内無色想外觀色黃黃色黃見黃光猶如頻頭歌羅華黃黃色黃見黃光猶如成就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤黃黃色黃見黃光如是比丘内無色想外觀色黃黃色黃見黃光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第六除處復次比丘内無色想外觀色赤赤色赤見赤光猶如加尼歌羅華赤赤色赤見赤光猶如成就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤赤赤色赤見赤光如是比丘内無色想外觀色赤赤色赤見赤光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第七除處復次比丘内無色想外觀色白白色白見白光猶如太白白色白見白光猶如成就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤白白色白見白光如是比丘内無色想外觀色白白色白見白光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第八除處衆生如是樂除處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有十一切處云何爲十有比丘無量地處修一思惟上下諸方不二無量水處無量火處無量風處無量青處無量黃處無量赤處無量白處無量空處無量識處第十修一思惟上下諸方不二衆生如是樂一切處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤是謂第一清淨說施設最第一謂我無我不有及爲

彼證故施設於道是謂第一外依見處最依見處調度一切色想乃至得非有想非無想處成就遊是謂於現法中第一求趣至涅槃於現法中最施設涅槃謂六更樂處生滅味離慧見如眞及爲彼證故施設於道復次有四斷云何爲四有斷樂遲有斷樂速有斷苦遲有斷苦速於中若有斷樂遲者是樂遲故說下賤於中若有斷樂速者此斷樂速故此斷亦說下賤於中若有斷苦遲者此斷苦遲故此斷亦說下賤於中若有斷苦速者此斷苦速故此斷非廣布不流布乃至天人亦不稱廣布我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布云何我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布謂八支正道正見乃至正定爲八是謂我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布我如是諸沙門梵志虛僞妄言不善不眞實誣謗於我彼實有衆生施設斷壞沙門瞿曇無所施設彼實有衆生施設斷壞若此無我不如是說彼如來於現法中斷知一切得息止滅涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十九

音釋

棘刺　棘訖力切小棗叢生曰棘刺七賜切棘芒也　揵沓和　梵語亦云乾闥婆此云香陰即天帝樂神也揵巨言切　牕　楚江切牕牖也在屋曰牕在牆曰牖　鑽鑽　上鑽祖算切錐鑽也下鑽祖官切穿也　栴檀　栴諸延切檀徒干切栴檀香木也　柄　陂病切柯柄也　皰　匹貌切瘡皰也　諳　烏含切記憶也　韉　將先切馬鞍具也　晃昱　晃胡廣切昱余六切晃昱光明也

中阿含經卷第六十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品愛生經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一梵志唯有一兒心極愛念忍意溫潤視之無猒忽便命終命終之後梵志愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒卧處於是梵志周遊彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰梵志今汝諸根不似自心住耶梵志答曰今我諸根何由當得自心住耶所以者何唯有一兒心極愛念忍意溫潤視之無猒忽便命終彼命終已我便愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒卧處世尊告曰如是梵志如是梵志若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱梵志語曰瞿曇何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜樂心世尊如是至再三告曰如是梵志如是梵志若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱梵志亦至再三語曰瞿曇何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜樂心時彼梵志聞佛所說不說言是但說非已即從座起奮頭而去爾時勝林於其門前有衆多市郭兒而共博戲梵志遙見已便作是念世中若有聰明智慧者無過博戲人我今寧可往彼若與瞿曇所共論者盡向彼說於是梵志往至衆多市郭兒共博戲所若與世尊所共論者盡向彼說衆多市郭博戲兒聞已語曰梵志何言若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶梵志

當知若愛生時生喜樂心梵志聞已便生是念愽戲兒所說正與我同奮頭而去於是此論展轉廣布乃入王宮拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇作如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱語末利皇后曰我聞瞿曇作如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后聞已白曰如是大王如是大王若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿語末利皇后曰聞師宗說弟子必同沙門瞿曇是汝師故作如是說汝是彼弟子故作如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王若不信者可自往問亦可遣使於是拘薩羅王波斯匿即告那利鴦伽梵志曰汝往沙門瞿曇所爲我問訊沙門瞿曇聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶那利鴦伽若沙門瞿曇有所說者汝當善受持誦所以者何如是之人終不妄言那利鴦伽梵志受王教已即詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶世尊告曰那利鴦伽我今問汝隨所解答那利鴦伽於意云何若使有人母命終者彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我母耶諸賢見我母耶那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁

感啼哭憂苦煩悗懊惱如是父兄姊妹也兒婦命終彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我兒婦耶諸賢見我兒婦耶那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩悗懊惱那利鴦伽昔有一人婦暫歸家彼諸親族欲奪更嫁彼女聞之即便速疾還至夫家語其夫曰君今當知我親族强欲奪君婦嫁與他人欲作何計於是彼人即執婦臂將入屋中作如是語俱至後世俱至後世便以利刀斫殺其婦并自害已那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩悗懊惱那利鴦伽梵志聞佛所說善受持誦即從座起遶三帀而去還至拘薩羅王波斯匿所白曰大王沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩悗懊惱拘薩羅王波斯匿聞已語末利皇后曰沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩悗懊惱末利皇后白曰大王我問大王隨所解答於意云何王愛鞞留羅大將耶答曰實愛末利復問若鞞留羅大將變易異者王當云何答曰末利若鞞留羅大將變易異者我心生愁感啼哭憂苦煩悗懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁感啼哭憂苦煩悗懊惱末利復問王愛尸利阿荼大臣愛一奔陀利象愛婆夷利童女愛雨日蓋愛加尸及拘薩羅國耶答曰實愛末利復問若加尸及拘薩羅國變易異者王當云何答曰末利我所具足五欲功德自娛樂者由彼二國若加尸及拘薩羅國當變易異者我乃至無命況復不生愁感啼哭憂苦煩悗

懊惱耶末利白曰以此事故知愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利問王於意云何爲愛我耶王復答曰我實愛汝末利復問若我一旦變易異者王當云何答曰末利若汝一旦變易異者我必生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿語曰末利從今日去沙門瞿曇因此事是我師我是彼弟子末利我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是拘薩羅王波斯匿王末利皇后聞佛所說歡喜奉行

例品八城經第六

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊名德比丘遊波羅利子城住在雞園是時第十居士八城持多妙貨往至波羅利子城治生販賣於是第十居士八城彼多妙貨賃賣速售大得財利歡喜踊躍出波羅利子城往詣雞園衆多上尊名德比丘所稽首禮足却坐一面時諸上尊名德比丘爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時諸上尊比丘爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已於是第十居士八城白曰上尊尊者阿難今在何處我欲往見諸上尊比丘答曰居士尊者阿難今在鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀若欲見者可往至彼爾時第十居士八城即從座起稽首諸上尊比丘足遶三帀而去往詣尊者阿難所稽首禮足却坐一面白曰尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難告曰居士欲問便問

我聞已當思居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義頗說一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰如是居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義云何說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰居士多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此復次居士多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫復次居士多聞聖弟子度一切色想乃至非有想非無想處成就遊彼於此處觀法如法彼於此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來無

所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫於是第十居士八城即從座起偏袒著衣叉手白曰尊者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時爲我說於十二甘露法門令此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難猶去村不遠有大屋舍開十二戶若人所爲故入彼屋中復一人來不爲彼人求義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難彼人必得於此十二戶隨所依出得自安隱如是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時爲我說於十二甘露法門令此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志法律中說不善法律尚供養師況復我不供養大師尊者阿難耶於是第十居士八城即於夜中施設極妙淨美豐饒食噉含消施設食已平旦敷座請雞園衆及鞞舍離衆皆集一處自行澡水則以極妙淨美豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持五百種物買屋別施尊者阿難尊者阿難受已施與招提僧尊者阿難所說如是第十居士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行

例品阿那律陀經上第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至

得第四禪若比丘離欲離惡不善之法成就遊者是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是賢死賢命終也復次諸賢若比丘得如意足天耳他心智宿命智生死智漏盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是賢死賢命終也於是諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦已即從座起稽首尊者阿那律陀足遶三帀而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

例品阿那律陀經下第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘見質直及得聖愛戒者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊

者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切色想乃至非有想非無想處成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若有比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊及慧觀諸漏已盡者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是不煩熱死不煩熱命終時諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦即從座起稽首尊者阿那律陀足遶三帀而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

例品見經第九

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城在竹林迦蘭陀園於是有一異學梵志是尊者阿難未出家時友中後彷徉往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語尊者

阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰梵志欲問便問我聞已當思異學梵志即便問曰所謂此見捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇知此諸見如應知耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶世尊如來無所著正盡覺知此諸見如應也異學梵志又復問曰所謂此見沙門瞿曇捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇云何知此諸見如應耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶異學梵志如是具如是受如是趣如是生如是至後世所謂此是世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶如是知此諸見此諸見應如是知異學梵志白曰我今自歸於阿難尊者阿難告曰梵志汝莫自歸於我如我自歸於佛汝亦應自歸於佛異學梵志白曰阿難我今自歸於佛法

及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者阿難所說如是彼異學梵志聞尊者阿難所說歡喜奉行

例品箭喻經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者鬘童子獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊爲我一向說世有常者我從彼學梵行若世尊不爲我一向說世有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我當難詰彼捨之而去於是尊者鬘童子則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊一向知世有常者世尊當爲我說若世尊不一向知世有常者當直言不知也如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊一向知此

是眞諦餘皆虛妄言者世尊當爲我說若世尊不一向知此是眞諦餘皆虛妄言者當直言不知也世尊問曰鬘童子我本頗爲汝如是說世有常汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本頗爲汝如是說此是眞諦餘皆虛妄言汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊鬘童子汝本頗向我說若世尊爲我一向說世有常者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶鬘童子汝本頗向我說若世尊爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊世尊告曰鬘童子我本不向汝有所說汝本亦不向我有所說汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶於是尊者鬘童子爲世尊面訶責數內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶鬘童子已告諸比丘若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也猶如有人身被毒箭因毒箭故

受極重苦彼有親族憐念愍傷爲求利義饒益安隱便求箭醫然彼人者方作是念未可拔箭我應先知彼人如是姓如是名如是生爲長短麤細爲黑白不黑不白爲剎利族梵志居士工師族爲東方南方西方北方耶未可拔箭我應先知彼弓爲柘爲桑爲槻爲角耶未可拔箭我應先知弓扎爲是牛筋爲麞鹿筋爲是絲耶未可拔箭我應先知弓色爲黑爲白爲赤爲黃耶未可拔箭我應先知弓弦爲筋爲絲爲紵爲麻耶未可拔箭我應先知箭簳爲木爲竹耶未可拔箭我應先知箭纏爲是牛筋爲麞鹿筋爲是絲耶未可拔箭我應先知箭羽爲飄鷂毛爲鵰鷲毛爲鵾雞毛爲鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏑爲齊爲錍爲矛爲鈹刀耶未可拔箭我應先知作箭鏑師如是姓如是名如是生爲長短麤細爲黑白不黑不白爲東方西方南方北方耶彼人竟不得知於其中間而命終也若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也世有常因此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶因此見故從我

學梵行者此事不然世有常有此見故不從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶有此見故不從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故不從我學梵行者此事不然世有常者有生有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生如是世無常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終者有生有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生世有常我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此如是世無常世有底世無底命即是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此也何等法我一向說耶此義我一向說苦苦集苦滅苦滅道跡我一向說以何等故我一向說此此是義相應是法相

應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我一向說此是爲不可說者則不說可說者則說當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品例經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若欲斷無明者當修四念處云何欲斷無明者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀内身如身至觀覺心法如法是謂欲斷無明者當修四念處如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四念處云何欲別知無明者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀内身如身至觀覺心法如法是謂欲別知無明者當修四念處欲斷無明者當修四正斷云何欲斷無明者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷無明者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四正斷云何欲別知無明者

當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知無明者當修四正斷欲斷無明者當修四如意足云何欲斷無明者當修四如意足若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明者當修四如意足如是數斷解脫過度拔絕滅止捴知別知欲別知無明者當修四如意足云何欲別知無明者當修四如意足若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修四如意足欲斷無明者當修四禪云何欲斷無明者當修四禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是

謂欲斷無明者當修四禪如是數斷解脫過度拔絕滅止捴知別知欲別知無明者當修四禪云何欲別知無明者當修四禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知無明者當修四禪欲斷無明者當修五根云何欲斷無明者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷無明者當修五根如是數斷解脫過度拔絕滅止捴知別知欲別知無明者當修五根云何欲別知無明者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知無明者當修五根欲斷無明者當修五力云何欲斷無明者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷無明者當修五力如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修五力云何欲別知無明者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知無明者當修五力欲斷無明者當修七覺支云何欲斷無明

者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明者當修七覺支如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知無明者當修七覺支云何欲別知無明者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修七覺支欲斷無明者當修八支聖道云何欲斷無明者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲斷無明者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知無明者當修八支聖道云何欲別知無明者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲別知無明者當修八支聖道欲斷無明者當修十一切處云何欲斷無明者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切

處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲斷無明者當修十一切處如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修十一切處云何欲別知無明者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲別知無明者當修十一切處欲斷無明者當

修十無學法云何欲斷無明者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲斷無明者當修十無學法如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修十無學法云何欲別知無明者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲別知無明者當修十無學法如無明行亦如是如行識亦如是如識名色亦如是如名色六處亦如是如六處更樂亦如是如更樂覺亦如是如覺愛亦如是如愛受亦如是如

受有亦如是如有生亦如是欲斷老死者當修四念處云何欲斷老死者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲斷老死者當修四念處如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修四念處云何欲別知老死者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂欲別知老死者當修四念處欲斷老死者當修四正斷云何欲斷老死者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷老死者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修四正斷云何欲別知老死者當修四正斷若特如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便

精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增
長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心
斷是謂欲別知老死者當修四正斷欲斷老
死者當修四如意足云何欲斷老死者當修
四如意足若時如來出世無所著等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定
如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品
如是修精進定心定也修思惟定如意足成
就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷
老死者當修四如意足如是數斷解脫過度
拔絕滅止揔知別知欲別知老死者當修四
如意足云何欲別知老死者當修四如意足
若時如來出世無所著等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐
彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成
就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精
進定禪定心定也修思惟定如意足成就斷
行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知老
死者當修四如意足欲斷老死者當修四禪
云何欲斷老死者當修四禪若時如來出世
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上
士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋
心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊是謂欲斷老死者當修四禪如是數
斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老
死者當修四禪云何欲別知老死者當修四
禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善

之法至得第四禪成就遊是謂欲別知老死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何欲斷老死者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷老死者當修五根如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修五根云何欲別知老死者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知老死者當修五根欲斷老死者當修五力云何欲斷老死者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷老死者當修五力如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修五力云何欲別知老死者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知老死者當修五力欲斷老死者當修七覺支云何欲斷老死者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷老死者當修七

覺支如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修七覺支云何欲別知老死者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修七覺支欲斷老死者當修八支聖道云何欲斷老死者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲斷老死者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修八支聖

道云何欲別知老死者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲別知老死者當修八支聖道欲斷老死者當修十一切處云何欲斷老死者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲斷老死者當修十一切處如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老

死者當修十一切處云何欲別知老死者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲別知老死者當修十一切處欲斷老死者當修十無學法云何欲斷老死者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲斷老死者當修十無學法如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修十無學法云何欲別知老死者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲別知老死者當修十無學法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第十八竟 第五後誦訖

凡一十八品共二百二十二經

中阿含經卷第六十

音釋

惋懊 惋烏貫切驚歎也 懊烏皓切恨也 斟酌 斟職深切酌之若切謂斟酌飲食也 柘 之夜切木名桑柘也 槻 居窺切木名也 䴩鴒 䴩匹沼切鴒音陵鳥名也 箭鏑 鏑都歷切箭之鋒鏃也 錍 篇迷切箭鏃也長廣者曰錍 鈹 普皮切兵器也劍如刀者曰鈹

增壹阿含經

符秦三藏曇摩難提譯

清刻龍藏佛說法變相圖

增壹阿含經序

晋沙門釋道安撰

四阿含義同中阿含首以明其旨不復重序也增壹阿含者比法條貫以數相次也數終十令加其一故曰增一也且數數皆增以增爲義也其爲法也多録禁律繩墨切厲乃度世檢括也外國巖岫之士江海之人於四阿含多詠味茲焉有外國沙門曇摩難提者兜佉勒國人也齠齓出家孰與廣聞誦二阿含温故日新周行諸國無土不涉以秦建元二十年來詣長安外國鄉人咸皆善之武威太守趙文業求令出焉佛念譯傳曇嵩筆受歲在甲申夏出至來年春乃訖爲四十一卷分爲上下部上部二十六卷全無遺忘下部十五卷失其録偈也余與法和共考正之僧䂮

僧茂助校漏失四十日乃了此年有阿城之役伐鼓近郊而正專在斯業之中全具二阿含一百卷鞞婆沙婆和須蜜僧伽羅刹傳此五大經自法東流出經之優者也四阿含四十應真之所集也十人撰一部題其起盡爲録偈焉懼法留世久遺逸散落也斯土前出諸經班班有其中者今爲二阿含各爲新録一卷全其故目注其得失使見經尋之差易也合上下部四百七十二經凡諸學士撰此二阿含其中往往有律語外國不通與沙彌白衣共視也而今已後幸共護之使與律同此乃茲邦之急者也斯諄諄之誨幸勿藐藐聽也廣見而不知護禁乃是學士通中創也中本起康孟祥出出大愛道品乃不知是禁經比丘尼法甚慊切真割而去之此乃是大鄙可痛恨者也此二經有力道士乃能見當以著心焉如其輕忽不以爲意者幸我同志鳴鼓攻之可也

增壹阿含經卷第一

符秦三藏曇摩難提譯

序品第一

自歸能仁第七仙　演說賢聖無上軌
永在生死長流河　世尊今爲度黎庶
尊長迦葉及聖衆　賢哲阿難無量聞
善逝泥洹供舍利　從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等　此衆生類墜五道
正覺演道今去世　憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本　云何流布久在世
最尊種種吐言教　總持懷抱不漏失
誰有此力集衆法　在在處處因緣本
今此衆中智慧士　阿難賢哲無量聞
即擊揵椎集四部　比丘八萬四千衆
盡得羅漢心解脫　已脫縛著處福田
迦葉哀愍於世故　加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難　願布演法長在世
云何次第不失緒　三阿僧祇集法寶
使後四部得聞法　已聞便得離衆苦
阿難便辭吾不堪　諸法甚深若干種
豈敢分別如來教　佛法功德無量智
今尊迦葉能堪任　世雄以法付耆舊
大迦葉今爲衆人　如來在世請半座
迦葉報言雖有是　年衰朽老多忘失
汝今總持智慧業　能使法本恒在世
我今有三清淨眼　亦復能知他心智
一切衆生種種類　無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋　護世四王及諸天
彌勒兜術尋來集　菩薩數億不可計
彌勒梵釋及四王　皆悉叉手而啓白

一切諸法佛所印　阿難是我法之器
若使不欲法存者　便爲壞敗如來教
願存本要爲衆生　得濟危厄度衆難
釋師出世壽極短　肉體雖逝法身在
當令法本不斷絕　阿難勿辭時說法
迦葉最尊及聖衆　彌勒梵釋及四王
哀請阿難時發言　使如來教不滅盡
阿難仁和四等具　意轉入微師子吼
顧眄四部瞻虛空　悲泣揮淚不自勝
便奮光明和顏色　普照衆生如日初
彌勒覲光及釋梵　又十希聞無上法
四部寂靜專一心　欲得聞法意不亂
尊長迦葉及聖衆　直視覲顏目不眴
時阿難說經無量　誰能備具爲一聚
我今當爲作三分　造立十經爲一偈

契經一分律二分　阿毗曇經爲三分
過去三佛皆三分　契經律法爲三藏
契經今當分四段　先名增一二名中
三名曰長多瓔珞　雜經在後爲四分
尊者阿難作是念　如來法身不敗壞
永存於世不斷絕　天人得聞成道果
或有一法義亦深　難持難誦不可憶
我今當集此法義　一一相從不失緒
亦有二法還就二　三法就三如連珠
四法就四五亦然　五法次六六次七
八法義廣九次第　十法從十至十一
如是法寶終不忘　亦恒處世久存在
於大衆中集此法　即時阿難昇于座
彌勒稱善快哉說　諸法義合宜配之
更有諸法宜分部　世尊所說各各異

菩薩發意趣大乘　如來說此種種別
人尊說六度無極　布施持戒忍精進
禪智慧力如月初　逮度無極觀諸法
諸有勇猛施頭目　身體血肉無所惜
妻妾國財及男女　此名檀度不應棄
戒度無極如金剛　不毀不犯無漏失
持心護戒如坏瓶　此名戒度不應棄
或有人來截手足　不起瞋恚忍力强
如海含容無增減　此名忍度不應棄
諸有造作善惡行　身口意三無猒足
妨人諸行不至道　此名進度不應棄
諸有坐禪出入息　心意堅固無亂念
正使地動身不傾　此名禪度不應棄
以智慧力知塵數　劫數兆載不可稱
書疏數業意不亂　此名智度不應棄
諸法甚深論空理　難明難了不可觀
將來後進懷狐疑　此菩薩德不應棄
阿難自陳有是念　菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫　爾乃有信無猶豫
四部之衆發道意　及諸一切衆生類
彼有牢信不狐疑　集此諸法爲一分
彌勒稱善快哉說　發趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使　或有諸法成道果
阿難說曰此云何　我見如來演此法
亦有不從如來聞　此法豈非當有疑
設我言見此義非　於將來衆便有虛
今稱諸經聞如是　佛處所在城國土
波羅柰國初說法　摩竭國降三迦葉
釋翅拘薩迦尸國　瞻波拘留毗舍離
天宮龍宮阿須倫　乾沓和等拘尸城

正使不得説經處　當稱原本在舍衛
吾所從聞一時事　佛在舍衛及弟子
祇洹精舍修善業　孤獨長者所施園
時佛在中告比丘　當修一法專一心
思惟一法無放逸　云何一法謂念佛
法念僧念及戒念　施念去想次天念
息念安般及身念　死念除亂謂十念
此名十念更有十　次後當稱尊弟子
初化拘隣眞佛子　最後小者名須跋
以此方便了一法　二從二法三從三
四五六七八九十　十一之法無不了
從一增一至諸法　義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深　是故名曰增一含
今尋一法難明了　難持難曉不可明
比丘自稱功德業　今當稱之尊弟子
猶如陶家所造器　隨意所作無狐疑
如是阿含增一法　三乘教化無差別
佛經微妙極甚深　能除結使如流河
然此增一最在上　能淨二眼除三垢
其有專心持增一　便爲總持如來藏
正使今身不盡結　後生便得高才智
若有書寫經卷者　繒綵華蓋持供養
此福無量不可計　以此法寶難遇故
説此語時地大動　雨天香華至于膝
諸天在空歎善哉　上尊所説盡順義
契經一藏律二藏　阿毗曇經爲三藏
方等大乘義玄邃　及諸契經爲雜藏
安處佛語終不異　因緣本末皆隨順
彌勒諸天皆稱善　釋迦文經得久存
彌勒尋起手執華　歡喜持用散阿難

此經眞實如來說　使阿難尋道果成

是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆來會集化自在天將諸營從皆來會聚他化自在天將諸營從皆悉來會兜術天王將諸兜術諸天之衆皆來會聚豔天將諸營從悉來會聚釋提桓因將諸三十三天皆來會聚提頭賴吒天王將乾沓和等悉來會聚毗留勒叉天王將諸魔鬼悉來會聚毗留波叉天王將諸龍衆悉來會聚毗舍羅門王將閱叉羅刹衆悉來會聚是時彌勒大士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族姓子族姓女諷誦受持增一尊法廣演流布使天人奉行說是語時諸天世人乾沓和阿須倫迦流羅摩休勒甄陀羅等各各白言我等盡共擁護是善男子善女人諷誦受持增一尊法廣演流布終不中絕時尊者阿難告優多羅曰我今以此增一阿含囑累汝善諷誦讀莫令漏減所以者何其有輕慢此尊經者便爲墮落爲凡夫行何以故此優多羅增一阿含出三十七道品之教及諸法皆由此生時大迦葉問阿難曰云何阿難增一阿含乃能出生三十七道品之教及諸法皆由此生阿難報言如是如是尊者迦葉增一阿含出生三十七品及諸法皆由此生且置增一阿含一偈之中便出生三十七品及諸法迦葉問言何等偈中出生三十七品及諸法時尊者阿難便說此偈

諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛敎所以然者諸惡莫作是諸法本便出生一切善法以生善法心意清淨是故迦葉諸佛世尊身口意行常修清淨迦葉問曰云何阿難增

一阿含獨出生三十七品及諸法餘四阿含亦復出生乎阿難報言且置迦葉四阿含義一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛聲聞之教所以然者諸惡莫作戒具足禁清白之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛教去愚惑想云何迦葉戒清淨者意豈不淨乎意清淨者則無顛倒以無顛倒愚惑想滅諸三十七道品之果便得成就已成道果豈非諸法乎迦葉問曰云何阿難以此增一付授優多羅不囑累餘比丘一切諸法乎阿難報言增一阿含則是諸法諸法則是增一阿含一無有二迦葉問曰以何等故以此增一阿含囑累優多羅不囑累餘比丘乎阿難報曰迦葉當知昔者九十一劫毗婆尸如來至眞等正覺出現於世爾時此優多羅

比丘名曰伊俱優多羅爾時彼佛以增一之法囑累此人使諷誦讀自此已後三十一劫次復有佛名式詰如來至眞等正覺爾時此優多羅比丘名目伽優多羅式詰如來復以此法囑累其人使諷誦讀即彼三十一劫中毗舍羅婆如來至眞等正覺復出於世爾時此優多羅比丘名龍優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知此賢劫中有拘留孫如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名雷電優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名拘那含牟尼如來至眞等正覺出現於世爾時優多羅比丘名天優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名迦葉如來至眞等正覺出現於世爾時優多羅比丘名梵優多

羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知今釋迦文如來至眞等正覺出現於世今此比丘名優多羅釋迦文佛雖般涅槃比丘阿難猶存於世世尊以法盡囑累我我今復以此法授與優多羅所以者何當觀其器察知原本然後授法何以故過去世時於此賢劫中拘留孫如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世爾時有王名摩訶提婆以法治化未曾阿曲壽命極長端正無雙世之希有八萬四千歲中於童子身而自遊戲八萬四千歲中以太子身以法治化八萬四千歲中復以王法治化天下迦葉當知爾時世尊遊甘梨園中食後如昔常法中庭經行我及侍者爾時世尊便笑口出五色光我見已前長跪白世尊曰佛不妄笑願聞本末如來至眞等正覺終不妄笑爾時迦葉佛告我言過去世時於此賢劫中有如來名拘留孫等正覺出現於世復於此處爲諸弟子而廣說法復次於此賢劫中復有拘那含牟尼如來至眞等正覺出現於世爾時彼佛亦於此處而廣說法次復此賢劫中迦葉如來至眞等正覺出現於世迦葉如來亦於此處而廣說法爾時迦葉我於佛前長跪白佛言願令釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法此處便爲四如來金剛之座恒不斷絕爾時迦葉釋迦文佛即於彼坐便告我言阿難昔者此座賢劫之中有王出世名摩訶提婆乃至八萬四千歲以王法教化訓之以德經歷年數便告劫比言若見我首有白髮者便時告吾爾時彼人

聞王教令復經數年見王首上有白髮生便前長跪白大王曰大王當知首上已生白髮時王告彼人言捉取金鑷拔吾白髮著吾手中爾時彼人受王教令便執金鑷前拔白髮爾時大王見白髮已說偈曰

於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家

我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦爾時王摩訶提婆便告第一太子名曰長壽卿今知不吾首以生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者便爲凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中爾時王摩訶提婆以王之位授太子已復以財寶賜與劫比便於彼處剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦於八萬四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽王憶父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除衆苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈

於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家

我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦時長壽王告第一太子善觀曰卿今知

不吾已首上生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者爲凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中時王長壽八萬四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時王善觀憶父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲迦葉知不爾時摩訶提婆豈異人乎莫作是觀爾時王者今釋迦文是時長壽王者今阿難身是爾時善觀者今優多羅比丘是恒受王法未曾捨忘亦不斷絶時善觀王復興父王勑以法治化不斷王教所以然者以父王教難得違故爾時尊者阿難便說偈曰

敬法奉所尊　不忘本恩報　復能崇三業
智者之所貴

我觀此義已以此增一阿含授與優多羅比丘何以故一切諸法皆有所由時尊者阿難告優多羅曰汝前作轉輪聖王時不失王教今復以此法而相囑累不失正教莫作凡夫之行汝今當知若有違失如來善教者便墮凡夫地中何以故時王摩訶提婆不得至竟解脫之地未得解脫至安隱處雖受梵天福報猶不至究竟如來善業乃名究竟安隱之處快樂無極天人所敬必得涅槃以是之故優多羅當奉持此法諷誦讀念莫令缺漏爾時阿難便說偈言

於法當念故　如來由是生　法興成正覺
辟支羅漢道　法能除衆苦　亦能成果實
念法不離心　今報後亦受　若欲成佛者

猶如釋迦文　受持三藏法　句逗不錯亂
三藏雖難持　義理不可窮　當誦四阿含
便斷天人徑　阿含雖難誦　經義不可盡
戒律勿令失　此是如來寶　禁律亦難持
阿含亦復然　牢持阿毗曇　便降外道術
宣暢阿毗曇　其義亦難持　當誦三阿含
不失經句逗　契經阿毗曇　戒律流布世
天人得奉行　便生安隱處　設無契經法
亦復無戒律　如盲投於冥　何時當見明
以是囑累汝　并及四部衆　當持勿輕慢
於釋迦文佛

尊者阿難說是語時天地六反震動諸尊神天在虛空中手執天華而散尊者阿難上及散四部之衆一切天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒等皆懷歡喜而悉歎曰善哉善哉尊者阿難上中下言悉無不善於法當恭敬誠如所說諸天世人無不從法而得成就若有行惡便墮地獄餓鬼畜生爾時尊者阿難於四部衆中而師子吼勸一切人奉行此法爾時座上三萬天人得法眼淨爾時四部之衆諸天世人聞尊者所說歡喜奉行

十念品第二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念佛當善修行當廣演布便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念衆當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念戒當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施當善修行當廣演布便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃是故

諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念天當善修行當廣演布便成神通去諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念休息當善修行當廣演布便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念安般當善修行當廣演布便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云

何為一法所謂念身非常當善修行當廣演布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法 如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念死當善修行當廣演布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法 如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念
身死念在後

增壹阿含經卷第一

音釋

序

檢括 檢居奄切括古活切檢括謂防範矩法也　兜佉勒 梵語也國名兜當侯切佉丘迦切　齠齓 齠徒聊切齓初覲切毀齒也　僧䂮 䂮離灼切僧名也　譐譐 章倫切譐譐譐言重複也　藐藐 莫角切藐藐不經意貌　創 初亮切傷也　慊切 慊詰琰切快也

經

揵椎 梵語也此云鍾亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨言切椎音槌　盼 普患切視也　顧眴 音舜目動也　坏瓶 坏鋪杯切瓶蒲丁切未燒土器也　乹沓和 梵語也亦云乹闥婆此云香陰乹巨言切沓達合切　式詰 梵語也亦云尸棄佛名也詰音乞　鑷 尼輒切鑷子也　句逗 逗田候切文詞止住處曰句逗

增壹阿含經卷第二

符秦三藏曇摩難提譯

廣演品第三

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。已修行一法。便有名譽。成大果報。諸善普具。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。云何為一法。所謂念佛。佛告諸比丘。云何修行念佛。便有名譽。成大果報。諸善普具。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本。如來所說。唯願世尊為諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別之。答曰。如是。世尊。諸比丘前受教。已世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念佛。觀如來形。未曾離目。已不離目。便念如來功德。如來體者。金剛所成。十力具足。四無所畏。在衆勇健。如來顏貌端正無雙。視之無厭。戒德成就。猶如金剛而不可毀。清淨無瑕。亦如瑠璃。如來三昧未始有減。已息永寂而無他念。憍慢強梁諸情憺怕。欲意恚想。愚惑之心。猶豫慢結。皆悉除盡。如來慧身智無涯底。無所罣礙。如來身者。解脫成就。諸趣已盡。無復生分。言我當更墮於生死。如來身者。度知見城。知他人根。應度不度。死此生彼。周旋往來生死之際。有解脫者。無解脫者。皆具知之。是謂修行念佛。便有名譽。成大果報。諸善普具。得甘露味。至無為處。便成神通。除諸亂想。獲沙

門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離佛念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行廣布一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法佛告諸比丘云何修行念法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受教已佛告之曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心求不復與夫正法者於欲至無欲離諸結縛諸蓋之病此法猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念是謂比丘修行法念者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離法念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大功德諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮

沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念僧佛告諸比丘云何修行念僧便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念僧如來聖衆善業成就質直順義無有邪業上下和穆法法成就如來聖衆戒成就三昧成就智慧成就解脱成就解脱知見成就聖衆者所謂四雙八輩是謂如來聖衆應當恭敬承事禮順所以然者是世福田故於此衆中皆同一器亦以自度復度他人至三乘道如此之業名曰聖衆是謂諸比丘若念僧者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離僧念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念戒佛告諸比丘云何修行念戒便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘

白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念戒所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故夫禁戒者猶吉祥瓶所願便尅諸道品法皆由戒成如是比丘行禁戒者成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離戒念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施佛告諸比丘云何修行念施便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念施我今所施施中之上永無悔心無返報想快得善利若人罵我我終不還報設人害

我手拳相加刀杖相向瓦石相擲當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕是謂比丘名曰大施便成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離施念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念天佛告諸比丘云何修行念天便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善果果報成彼天身衆行具足乃成天身如是諸比丘名曰念天便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離天念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念休息佛告諸比丘云何修行念休息便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙法義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分别說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念休息所謂休息者心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝先上達如是諸比丘名曰念休息便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離休息念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念安般佛告諸比丘云何修行念安般便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸

比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念安般所謂安般者若息長時亦當觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷亦當觀知我今息冷若復息熱亦當觀知我今息熱具觀身體從頭至足皆當觀知若復息長短亦當觀息有長有短用心持身知息長短皆悉知之尋息出入分別曉了若心持身知息長短亦復知之數息長短分別曉了如是諸比丘名曰念安般便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離安般念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念身佛告諸比丘云何修行念身便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思

念之吾當爲汝廣分别說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念身所謂念身者髮毛爪齒皮肉筋骨髓膽肝肺心脾腎大腸小腸白膜膀胱屎尿百葉倉腸胃脬溺淚唾涕膿血肪脂涎髑髏腦何者是身爲地種是也水種是也火種是也風種是也爲父種母種所造耶從何處來爲誰所造眼耳鼻舌身心此終當生何處如是諸比丘名曰念身便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離身念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念死佛告諸比丘云何修行念死便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分别說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念死所謂死者此沒生彼往來諸趣命逝

不停諸根散壞如腐敗木命根斷絶宗族分離無形無響亦無相貌如是諸比丘名曰念死便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離死念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上同名

其義各別異

增壹阿含經卷第二

音釋

憺怕 憺徒覽切怕音泊恬靜也 瑕疵 瑕倪加切玉玷也疵疾移切病也 脾腎 脾頻彌切土藏也腎時軫切水藏也 膜 音莫肉間腠膜也 膀胱 膀步光切胱古黃切水府也 胃脬 胃于貴切穀府也脬音拋膀胱也 溺 奴弔切溲便也 唾洟 唾吐臥切口液也洟他計切鼻液也 肪 音方脂也 髑髏 髑音獨髏音婁首骨也 腦 乃老切頭髓也

增壹阿含經卷第三

符秦三藏曇摩難提譯

弟子品第四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀所謂阿若拘隣比丘是初受法味思惟四諦亦是阿若拘隣比丘善能勸導福度人民所謂優陀夷比丘是速成神通中不有悔所謂摩訶男比丘是恒飛虛空足不蹈地所謂善肘比丘是乘虛教化意無榮冀所謂婆破比丘是居樂天上不處人中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不淨之想所謂善勝比丘是將護聖衆四事供養所謂優留毗迦葉比丘是心意寂然降伏諸結所謂江迦葉比丘是觀于諸法都無所著所謂象迦葉比丘是

拘隣陀夷男　善肘婆第五　牛跡及善勝迦葉三兄弟

我聲聞中第一比丘威容端正行步庠序所謂馬師比丘是智慧無窮決了諸疑所謂舍利弗比丘是神足輕舉飛到十方所謂大目揵連比丘是勇猛精勤堪任苦行所謂二十億耳比丘是十二頭陀難得之行所謂大迦葉比丘是天眼第一見十方域所謂阿那律比丘是坐禪入定心不錯亂所謂離曰比丘是能廣勸率施立齋講所謂陀羅婆摩羅比丘是安造房室與招提僧所謂小陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道所謂羅吒婆羅比丘是善分別義敷演道教所謂大迦旃延比丘是

馬師舍利弗　拘律耳迦葉　阿那律離曰
摩羅吒旃延
我聲聞中第一比丘堪任受籌不違禁法所謂軍頭婆漢比丘是降伏外道履行正法所謂賓頭盧比丘是瞻視疾病供給醫藥所謂識比丘是四事供養衣被飯食亦是識比丘能造偈誦歎如來德所謂鵬耆舍比丘是言論辯了而無疑滯亦是鵬耆舍比丘得四辯才觸難答對所謂摩訶拘絺羅比丘是清淨閑居不樂人中所謂堅牢比丘是乞食耐辱不避寒暑所謂難提比丘是獨處靜坐專意念道所謂金毗羅比丘是一坐一食不移于處所謂施羅比丘是守持三衣不離食息所謂浮彌比丘是
軍頭賓頭盧　識鵬拘絺羅　堅牢及難提
金毗施羅彌
我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不移轉所謂狐疑離曰比丘是苦身露坐不避風雨所謂婆蹉比丘是獨樂空閑專意思惟所謂陀素比丘是著五納衣不著榮飾所謂尼婆比丘是常樂塚間不處人中所謂優多羅比丘是恒坐草蓐日福度人所謂盧醯寗比丘是不與人語視地而行所謂優鉗摩尼江比丘是坐起行步常入三昧所謂刪提比丘是好遊遠國教授人民所謂曇摩留支比丘是喜集聖衆論說法味所謂伽渠比丘是
狐疑婆蹉離　陀蘇婆優多　盧醯優伽摩
息曇摩留渠
我聲聞中第一比丘壽命極長終不中夭所謂婆拘羅比丘是常樂閑居不處衆中亦是

婆拘羅比丘能廣說法分別義理所謂滿願子比丘是奉持戒律無所觸犯所謂優波離比丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比丘是大體端正與世殊異所謂難陀比丘是諸根寂靜心不變易亦是難陀比丘辯才卒起解人疑滯所謂婆陀比丘是能廣說義理不有違所謂斯尼比丘是喜著好衣行本清淨所謂天須菩提比丘是常好教授諸後學者難陀迦比丘是善誨禁戒比丘尼僧所謂須摩那比丘是

婆拘滿波離　婆迦利難陀　陀尼須菩提

難陀須摩那

我聲聞中第一比丘功德盛滿所適無短所謂尸婆羅比丘是具足眾行道品之法所謂優波先迦蘭陀子比丘是所說和悅不傷人意所謂婆吒先比丘是修行安般思惟惡露所謂摩訶迦延那比丘是計我無常心無有想所謂優頭槃比丘是能雜種論暢悅心識所謂拘摩羅迦葉比丘是著弊惡衣無所羞恥所謂面王比丘是不毀禁戒誦讀不懈所謂羅云比丘是以神足力能自隱翳所謂槃特比丘是能化形體作若干變所謂周利槃特比丘是

尸婆優波先　婆陀迦延那　優頭迦葉王

羅云二槃特

我聲聞中第一比丘豪族富貴天性柔和所謂釋王比丘是乞食無猒足教化無窮所謂婆提波羅比丘是氣力強盛無所畏難亦是婆提波羅比丘是音響清徹聲至梵天所謂羅婆那婆提比丘是身體香潔動于四方馨

迦闍比丘是我聲聞中第一比丘知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上所謂阿難比丘是莊嚴服飾行步顧影所謂迦持利比丘是諸王敬待羣臣所宗所謂月光比丘是天人所奉恒朝侍省所謂輸提比丘是以捨人形像天之貌亦是輸提比丘諸天師導指授正法所謂天比丘是自憶宿命無數劫事所謂果衣比丘是

釋王婆提波　羅婆鶩迦闍　阿難迦月光

輸提天婆醯

我聲聞中第一比丘體性利根智慧深遠所謂鶩掘魔比丘是能降伏魔外道邪業所謂僧迦摩比丘是入水三昧不以爲難所謂質多舍利弗比丘是廣有所識人所敬念亦是質多舍利弗比丘入火三昧普照十方所謂善來比丘是能降伏龍使奉三尊所謂那羅陀比丘是降伏鬼神改惡修善所謂鬼陀比丘是降乾沓和勤行善行所謂毗盧遮比丘是恒樂空定分利空義所謂須菩提比丘是志在空寂微妙德業亦是須菩提比丘行無想定除去諸念所謂耆利摩難比丘是入無願定意不起亂所謂焰盛比丘是

鶩掘僧迦摩　質多善那羅　闍叉浮盧遮

善業摩難焰

我聲聞中第一比丘入慈三昧心無恚怒所謂梵摩達比丘是入悲三昧成就本業所謂須深比丘是得善行德無若干想所謂婆彌陀比丘是常守護心意不捨離所謂躍波迦比丘是行焰盛三昧終不解脫所謂曇彌比丘是言語麤獷不避尊貴所謂比利陀婆遮

比丘是入金光三昧亦是比利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞所謂無畏比丘是所說決了不懷怯弱所謂須泥多比丘是恒樂靜寂意不處亂所謂陀摩比丘是義不可勝終不可伏所謂須羅陀比丘是

梵達須深摩　婆彌躍曇彌　比利陀無畏　須泥陀須羅

我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所謂那伽波羅比丘是恒喜三昧禪悅爲食所謂婆私吒比丘是常以喜爲食所謂須夜奢比丘是恒行忍辱對至不起所謂滿願盛明比丘是修習日光三昧所謂彌奚比丘是明算術法無有差錯所謂尼拘留比丘是分別等智恒不忘失所謂鹿頭比丘是得雷電三昧不懷恐怖所謂地比丘是觀了身本所謂頭那比丘是最後取證得漏盡通所謂須拔比丘是

那伽吒舍那　彌奚尼拘留　鹿頭地頭那　須拔最在後

此百賢聖悉應廣演

比丘尼品第五

我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是智慧聰明所謂讖摩比丘尼是神足第一感致諸神所謂優鉢華色比丘尼是行頭陀法十一限礙所謂機梨舍瞿曇彌比丘尼是天眼第一所照無礙所謂奢拘利比丘尼是坐禪入定意不分散所謂奢摩比丘尼是分別義趣廣演道教所謂波頭蘭闍那比丘尼是奉持律教無所加犯所謂波羅遮那比丘尼是得信解脫

不復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才
不懷怯弱所謂最勝比丘尼是
大愛及讖摩　優鉢機曇彌　拘利奢蘭闍
波羅迦旃勝
我聲聞中第一比丘尼自識宿命無數劫事
所謂拔陀迦毗離比丘尼是顏色端正人所
愛敬所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以
正教所謂輸那比丘尼是分別義趣廣說分
部所謂曇摩提那比丘尼是身著麤衣不以
為愧所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若
一心所謂光明比丘尼是衣被齊整常如法
教所謂禪頭比丘尼是能雜種論亦無疑滯
所謂檀多比丘尼是堪任造偈讚如來德所
謂天與比丘尼是多聞廣博恩惠接下所謂
瞿卑比丘尼是

拔陀闍輸那　曇摩那優多　光明禪檀多
天與及瞿卑
我聲聞中第一比丘尼恒處閑靜不居人間
所謂無畏比丘尼是苦體乞食不擇貴賤所
謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所
謂拔陀婆羅比丘尼是遍行乞求廣度人民
所謂摩怒訶利比丘尼是速成道果中間不
滯所謂陀摩比丘尼是執持三衣終不捨離
所謂須陀摩比丘尼是恒坐樹下意不改易
所謂琰那比丘尼是恒居露地不念覆蓋所
謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所謂
優迦羅比丘尼是長坐草蓐不著服飾所謂
離那比丘尼是著五納衣以次分衛所謂阿
奴波摩比丘尼是
無畏多毗舍　拔陀摩怒訶　檀須檀琰奢

優迦離阿奴
我聲聞中第一比丘尼樂空塚間所謂優伽摩比丘尼是多遊於慈愍念生類所謂清明比丘尼是悲泣衆生不及道者所謂素摩比丘尼是喜得道者願及一切所謂摩陀利比丘尼是護守諸行意不遠離所謂迦羅伽比丘尼是守空執虛了之無有所謂提婆修比丘尼是心樂無想除去諸著所謂日光比丘尼是修習無願心恒廣濟所謂末那婆比丘尼是諸法無疑度人無限所謂毗摩達比丘尼是能廣說義分別深法所謂普照比丘尼是

優伽明素摩　摩陀迦提婆　日光末那婆
毗摩達普照

我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如地容受所謂曇摩摩提比丘尼是能教化人使立檀會所謂須夜摩比丘尼是辦具牀座亦是須夜摩比丘尼心已永息不興亂想所謂因提闍比丘尼是觀了諸法而無猒足所謂龍比丘尼是意强勇猛無所染著所謂拘那羅比丘尼是入水光三昧普潤一切所謂婆須比丘尼是入燄光三昧悉照萌類所謂降提比丘尼是觀惡露不淨分別緣起所謂遮婆羅比丘尼是育養衆人施與所乏所謂守迦比丘尼是我聲聞中最後第一比丘尼拔陀軍陀羅拘夷國比丘尼是

曇摩須夜摩　因提龍拘那　婆須降遮波
守迦拔陀羅

此五十比丘尼當廣說如上

清信士品第六

我弟子中第一優婆塞初聞法藥成賢聖證所謂三果商客是第一智慧所謂質多長者是神德第一所謂乾提阿藍是降伏外道所謂掘多長者是能說深法所謂優波掘長者是恒坐禪思所謂訶侈阿羅婆是降伏魔官所謂勇健長者是福德盛滿所謂闍利長者是大檀越主所謂須達長者是門族成就所謂泯逸長者是

三果質乾提　掘波及羅婆　勇闍利須達
泯逸是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生滿婆羅門是利根通明所謂梵摩俞是諸佛信使所謂御馬摩納是計身無我所謂喜聞琴婆羅門是論不可勝所謂毗裘婆羅門是能造偈誦所謂優波離長者是言語速疾亦是優波離長者喜施好寶不有悋心所謂殊提長者是建立善本所謂優迦毗舍離是能說妙法所謂最上無畏優婆塞是所說無畏善察人根所謂頭摩大將領毗舍離是

生滿梵摩俞　御馬及聞琴　毗裘優波離
殊提優畏摩

我弟子中第一優婆塞好喜惠施所謂毗沙王是所施狹少所謂光明王是建立善本所謂王波斯匿是得無根善信起歡喜心所謂王阿闍世是至心向佛意不變易所謂優塡王是承事正法所謂月光王子是供奉聖衆意恒平等所謂造祇桓王子是常喜濟彼不自爲已所謂師子王子是善恭奉人無有高下所謂無畏王子是顏貌端正與人殊勝所謂雞頭王子是

毗沙王光明　波斯匿闍世　月祇桓優填
師子畏雞頭

我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不尼長者是心恒悲念一切之類所謂摩訶納釋種是常行喜心所謂拔陀釋種是恒行護心不失善行所謂毗闍先優婆塞是堪任行忍所謂師子大將是能雜種論所謂毗舍佉優婆塞是賢聖默然所謂難提波羅優婆塞是勤修善行無有休息所謂優多羅優婆塞是諸根寂靜所謂天摩優婆塞是

我弟子中最後受證所謂拘夷那竭摩羅是

不尼摩訶納　拔陀毗闍先　師子毗舍難
優多天摩羅

此四十優婆塞盡當廣說如上

清信女品第七

我弟子中第一優婆斯初受道證所謂難陀陀婆羅優婆斯是智慧第一所謂久壽多羅優婆斯是恒喜坐禪所謂須毗耶女優婆斯是慧根了了所謂毗浮優婆斯是堪能說法所謂鴦竭闍優婆斯是善演經義所謂跋陀婆羅優婆斯是降伏外道所謂婆修陀優婆斯是音響清徹所謂無憂優婆斯是能種種論所謂婆羅陀優婆斯是勇猛精勤所謂須頭優婆斯是

難陀陀久壽　須毗鴦竭闍　須焰及無憂
婆羅陀須頭

我弟子中第一優婆斯供養如來所謂摩利夫人是承事正法所謂須賴婆夫人是供養聖衆所謂捨彌夫人是瞻視當來過去賢士所謂月光夫人是檀越第一所謂雷電夫人

是恒行慈三昧所謂摩訶先優婆斯是行悲哀愍所謂毗提優婆斯是喜心不絕所謂拔陀優婆斯是行守護業所謂難陀母優婆斯是得信解脫所謂照曜優婆斯是

摩利須賴婆　捨彌月光雷　大光毗提陀
難陀及照曜

我弟子中第一優婆斯恒行忍辱所謂無優優婆斯是行空三昧所謂毗讎先優婆斯是行無想三昧所謂優那陀優婆斯是行無願三昧無垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優婆斯是善能持戒鴦竭摩優婆斯是形貌端正雷醱優婆斯是諸根寂靜最勝優婆斯是多聞博智泥羅優婆斯是能造誦偈修摩迦提須達女優婆斯是無所怯弱亦是須達女優婆斯是我聲聞中最後取證優婆斯者所謂藍優婆斯是

無憂毗讎先　優那無垢尸　鴦竭雷醱勝
泥修摩藍女

此三十優婆斯廣說如上

阿須倫品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口縱廣千由延比丘當知或有是時阿須倫王欲觸犯日時倍復化身十六萬八千由延住日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色

端正受樂無窮欲知壽命長短者住壽一劫復是此間衆生福祐令日月王不爲阿須倫所見觸惱爾時阿須倫便懷愁憂即於彼没如是諸比丘弊魔波旬恒在汝後求其方便壞敗善根波旬便化極妙奇異色聲香味細滑之法欲惱亂諸比丘意波旬作是念我當會遇得比丘眼便亦當得耳鼻舌身意之便爾時比丘雖見極妙六情之法心不染著爾時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者多薩阿竭阿羅訶威力所致何以故諸比丘不近色聲香味細滑法爾時比丘恒作是學受人信施極爲甚難不可消化墜墮五趣不得至無上正眞之道要當專意未獲者獲未得者得未度者度未得證者教令成證是故諸比丘未有信施不起想念已有信施便能消化不起染著如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福祐云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福祐是故諸比丘常與恭敬於如來所如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四諦眞法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現

於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道現於世間亦有二諦三解脫門四諦眞法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現於世是故諸比丘常興恭敬於如來所亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有智慧光明出現於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世便有智慧光明出現於世是故諸比丘當信心向佛無有傾邪如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世無明大冥便自消滅爾時凡愚之士爲此無明所見纏結生死五趣如實不知周旋往來今世後世從劫至劫無有解已若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世時無明大闇便自消滅是故諸比丘當念承事諸佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有三十七品出現於世云何三十七品道所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八眞行便出現於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是故諸比丘常當承事於佛亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失廕覆云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失廕覆所以然者若多薩阿竭於世滅盡三十七品亦復滅盡是故諸比丘常當恭敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世爾時天及人民便蒙光澤便有信心於戒聞施智慧猶如秋時月光盛滿而無塵穢普有所照此亦如是若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世間天及人民便蒙光澤而有信心於戒聞施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興恭敬心於如來所如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世爾時天及人民皆悉熾盛三惡衆生便自減少猶如國界聖王治化時彼城中人民熾盛隣國力弱此亦如是若多薩阿竭出現世時三惡趣道便自減少是故諸比丘當信向佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世無與等者不可模則獨步無侶無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧無能及者云何

爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世無與等者不可模則獨歩無伴無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須倫益一道　光明及闇冥　道品沒盡信
熾盛無與等

增壹阿含經卷第三

音釋

蹈音盜踐也　善肘肘陟柳切　讖楚譖切　鵬耆舍鵬音朋　拘絺羅梵語也此云大膝絺音癡自善肘至此皆比丘名也　耐辱耐奴代切猶任也辱而六切恥也謂能任耐恥辱也　塚知隴切高墳也　蓐音辱草薦也　盧醯寧醯音希寧奴定切　優鉗摩鉗巨兼切　刪提刪所間切

鴦掘魔鴦於良切掘其物切　珕那珕力智切自盧醯寧至此皆梵語比丘名也　優填梵語也正云鄔陀衍那此云出愛王名也填亭年切　波斯匿梵語也正云鉢邏斯那恃多此云勝軍王名也匿女力切　弊魔弊毗祭切惡魔也

增壹阿含經卷第四

符秦三藏曇摩難提譯

一子品第九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有一子恒作是念云何當教授彼使成爲人爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受敎世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作是敎訓汝今在家當如質多長者亦如象童子所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂質多長者象童子也若童子意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗目揵連比丘所以然者此是其限此是其量所謂舍利弗目揵連比丘好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道是故諸比丘莫生染著之意已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘篤信優婆斯唯有一女彼當云何敎訓成就爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善

思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼篤信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘讎多羅優婆斯難陀母所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂拘讎多羅優婆斯難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道者當如讖摩比丘尼優鉢華色比丘尼所以然者此是其量此是其限所謂讖摩比丘尼優鉢華色比丘尼好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲未得證者今當受證所以然者比丘信施之重實不可消令人不得至道之趣是故諸比丘莫生染著之想已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無以方法不可模則心迴轉疾是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意是故諸比丘常當降伏心意令趣善道亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意所由是故諸比丘常當降伏心意得趣善道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念

之事此人如屈伸臂頃墮泥犂中所以然者由惡心故心之生病墜墮地獄爾時世尊便說偈言

猶如有一人　心懷瞋恚想　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終時
假令入地獄　由心穢行故

是故諸比丘當降伏心勿生穢行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念之事如屈伸臂頃而生天上所以然者由善心故巳生善心便生天上爾時世尊便說偈曰

設復有一人　而生善妙心　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
便得生天上　由心善行故

是故諸比丘當發淨意勿生穢行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有解巳所謂男子見女人色巳便起想著意甚愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解巳意不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫數爾時世尊便說偈曰

梵音柔軟聲　如來說難見　或復有時見
繫念在目前　亦莫與女人　往來與言語
恒羅伺捕人　不得至無爲

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有解已所謂女人見男子色已便起想著意甚愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫數爾時世尊便說偈曰

若生顛倒想　興念恩愛心　念除意染著
便無此諸穢

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法無欲想便起欲想已起欲想便增益無瞋恚想便起瞋恚已起瞋恚便增多無睡眠想便起睡眠已起睡眠便增多無調戲想便起調戲已起調戲便增多無疑想便起疑想已起疑想便增多亦當觀惡露不淨想設作亂想無欲想便有欲想已有欲想便增多瞋恚睡眠本無疑想便起疑想已起疑想便增多是故諸比丘莫作亂想常當專意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未有欲想便不生欲想已生欲想便能滅之未生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未

生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生已生欲想便能滅之未生瞋恚便不生已生瞋恚便能滅之乃至疑未生疑想便不生已生疑想便能滅之是故諸比丘常當專意觀不淨想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二斯及二心　一墮一生天　男女相愛樂
二欲想在後

護心品第十

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹界云何爲一法所謂無放逸行云何爲無放逸行所謂護心也云何護心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守護心有漏於有漏法便得悅豫亦有信樂住不移易恒專其意自力勸勉如是比丘彼無放逸行恒自謹慎未生欲漏便不生已生欲漏便能使滅未生有漏便不生已生有漏便能使滅未生無明漏便不生已生無明漏便能使滅比丘於彼無放逸行閑靜一處恒自覺知而自遊戲欲漏心便得解脫有漏心無明漏心便得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時世尊便說此偈

無慢甘露跡　放逸是死徑　無慢則無死
慢者則是死

是故諸比丘當念修行無放逸行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹處云何爲一法謂無放逸行於諸善法云何無放逸行所謂不觸嬈一切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂無放逸行彼云何名善法所謂賢聖八聖道等見等方便等語等行等命等治等念等定等是謂善法爾時世尊便說偈曰

施一切衆生　不如法施人　雖施衆生福
一人法施勝

是故諸比丘當修行善法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當云何觀檀越施主爾時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與汝分別其義對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝順父母養之侍之長益五陰於閻浮利地現種種義觀檀越施主能成人戒聞三昧智慧諸比丘多所饒益於三寶中無所罣礙能施卿等衣被飲食牀榻臥具病瘦醫藥是故諸比丘當有慈心於檀越所小恩常不忘況復大者恒以慈心向彼檀越說身口意清淨之行不可稱量亦無有限身行慈口行慈意行

慈使彼檀越所施之物終不唐捐獲其大果成大福祐有大名稱流聞世間甘露法味如是諸比丘當作是學爾時世尊便說偈曰

施以成大財　所願亦成就　王及諸盜賊
不能侵彼物　施以得王位　紹繼轉輪處
七寶具足成　本施之所致　布施成天身
首著雜寶冠　與諸妓女遊　本施之果報
施得天帝釋　天王威力盛　千眼莊嚴形
本施之果報　布施成佛道　三十二相具
轉無上法輪　本施之果報

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘檀越施主當云何承事供養精進持戒諸賢聖人爾時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與汝分別是義對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者猶如與迷者指示其路粮食乏短而給施食恐怖之人令無憂惱驚畏之者教令莫懼無所歸者與作覆護盲者作眼目與病作醫王猶如田家農夫修治田業除去穢草便能成就穀食比丘常當除去五盛陰求入無畏泥洹城中如是諸比丘檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者當於爾時阿那邠持長者集在彼衆爾時長者阿那邠持白世尊曰如是世尊如是如來一切施主及與受者猶吉祥瓶諸受施人如毗沙王勸人行施如親父毋受施之人是後世良祐一切施主及與受

者猶如居士世尊告曰如是長者如汝所言阿那邠持長者白世尊曰自今已後門不安守亦不拒逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路乏粮食者爾時阿那邠持長者白世尊曰唯願世尊及比丘衆受弟子請爾時世尊默然受長者請爾時長者已見世尊默然受請即禮佛遶三帀還歸所在到舍已即其夜辦具甘饌種種飲食廣敷坐具自白時到食具已辦唯願世尊顧時臨顧爾時世尊將諸比丘衆著衣持鉢詣舍衛城至長者家到已各自就坐諸比丘僧亦各隨次坐爾時長者見佛比丘衆坐定手自斟酌行種種飲食已行種種飲食各收鉢器更取卑坐在如來前欲聽聞法爾時長者白世尊言善哉如來聽諸比丘隨所須物三衣鉢盂鍼筩尼師壇衣裳法瀂鑵及餘一切沙門雜物盡聽弟子家取之爾時世尊告諸比丘汝等若須衣裳鉢器及尼師壇法瀂鑵及餘一切沙門雜物聽使取此勿足疑難起想著心爾時世尊與長者阿那邠持說微妙法說微妙法已便從坐起而去當於爾時阿那邠持復於四城門而廣惠施第五市中第六在家須食與食須漿與漿須車乘妓樂香熏瓔珞悉皆與之爾時世尊聞長者阿那邠持於四城門中廣作惠施復於大市布施貧乏復於家內布施無量爾時世尊告諸比丘我弟子中第一優婆塞好喜布施所謂須達長者是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠持長者便往至世尊所頭面禮世

尊足在一面坐世尊告曰云何長者貴家恒布施貧乏耶長者對曰如是世尊恒布施貧乏於四城門而廣布施復在家中給與所須世尊我或時作是念并欲布施野獸飛鳥猪狗之屬我亦無是念此應與此不應與亦復無是念此應與多此應與少我恒有是念一切衆生皆由食而存其命有食便存無食便喪世尊告曰善哉善哉長者汝乃以菩薩心專精一意而廣惠施然此衆生由食得濟無食便喪長者汝當獲大果報得大名稱有大果報聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩之家恒以平等心而已惠施專精一意念衆生類由食而存有食便濟無食便喪是謂長者菩薩心所安處而廣惠施爾時世尊便說此偈

盡當普惠施　終無悋悔心　必當遇良友
得濟到彼岸

是故長者當平等意而廣惠施如是長者當作是學爾時長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如我今日審知衆生根原所趣亦知布施之報最後一摶之餘已不自食惠施他人爾時不起憎嫉之心如毛髮許以此衆生不知施之果報如我皆悉知之施之果報平等之報心無有異是故衆生不能平等施而自墮落恒有慳嫉之心纏裹心意爾時世尊便說偈曰

衆生不自覺　如來之言教　常當普惠施
專向眞人所　志性以清淨　所獲福倍多
等共分其福　後得大果報　所施今善哉

心向廣福田　於此人間逝　必生於天上
已到彼善處　快樂自娛樂　吉祥甚歡悅
一切無乏短　以天威德業　玉女爲營從
平等之施報　故獲此福祐

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等莫畏福報所以然者此是受樂之應甚可愛敬所以名爲福者有此大報汝等當畏無福所以然者此名苦之原本愁憂苦惱不可稱紀無有愛樂此名無福比丘昔我自念七年行慈心復過七劫不來此世復於七劫中生光音天復於七劫生空處天梵天處爲大梵天無與等者統百千世界三十六變爲天帝釋形無數世爲轉輪王是故諸比丘作福莫倦所以然者此名受樂之應甚可愛敬是謂名爲福汝等當畏無福所以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱紀此名無福爾時世尊便說此偈

快哉福報　所願者得　速至滅盡　到無爲處
正使億數　天魔波旬　亦不能嬈　爲福業者
彼恒自求　賢聖之道　便盡除苦　後無復憂

是故諸比丘爲福莫猒是故諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有承順一法不離一法天魔波旬不能得其便亦不能來觸嬈人云何爲一法謂功德福業所以然者自憶往昔在道樹下與諸菩薩集在一處弊魔波旬將諸兵衆數千萬億種種形貌獸頭人身不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等皆

來雲集時魔波旬而語我言沙門速投乎地佛以福德大力降伏魔怨諸塵垢消無有諸穢便成無上正眞之道諸比丘當觀此義其有比丘功德具足者弊魔波旬不能得其便壞其功德爾時世尊便說此偈

有福快樂　無福者苦　今世後世　爲福受樂

是故諸比丘爲福莫倦爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘修行一法便不能壞敗惡趣一爲趣善一爲趣至泥洹云何修行一法不能壞敗惡趣所謂心無篤信是謂修此一法不壞惡趣云何修行一法趣善處者所謂心行篤信是謂修此一法得趣善處云何修行一法得至泥洹所謂恒專心念是謂修行此法得至泥洹是故諸比丘專精心意念諸善本如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世此衆生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅云何爲一人所謂如來至眞等正覺是謂一人出現於世此衆生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅是故諸比丘常當專精一心念佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無慢二念檀　二施慳無猒　施福魔波旬

惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

音釋

眩惑（眩黄絢切惑音或眩亂迷惑也）調戲（調徒弔切戲香義切試弄也）

惡露（惡烏各切露洛故切謂醜惡暴露也）阿那邠持（梵語也長者名）

邠（卑民切）斟酌（斟職深切酌之若切謂斟酌飲食也）鍼筩（鍼職沐切筩徒

紅切貯針器也）澡鑵（澡子皓切鑵古玩切貯水滌身之器也）尼師壇

（梵語也此云坐具）

增壹阿含經卷第五

符秦三藏曇摩難提譯

不還品第十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證卿等成阿那含云何爲一法所謂貪欲是諸比丘當滅貪欲我證卿等得阿那含爾時世尊便說此偈

貪婬之所染　衆生墮惡趣　當勤捨貪欲
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂瞋恚是諸比丘當滅瞋恚我證汝等得阿那含爾時世尊便說此偈

瞋恚之所染　衆生墮惡趣　當勤捨瞋恚
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂愚癡是諸比丘當滅愚癡我與卿等證阿那含爾時世尊便說此偈

愚癡之所染　衆生墮惡趣　當勤捨愚癡
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂慳貪是諸

比丘當滅慳貪我今證卿等得阿那含爾時世尊便說此偈

慳貪之所染　衆生墮惡趣　當勤捨慳貪
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法不可降伏難得時宜受諸苦報所謂心是諸比丘此心不可降伏難得時宜受諸苦報是故諸比丘當分別心當思惟心善念諸善本如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法易降伏者易得時宜受諸善報所謂心是諸比丘當分別心善念諸善本如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中若有一人而作是念我悉知之然復此人不以飲食在大衆中而虛妄語我復或於異時觀見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘已生此心便當捨離設未生者勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中而作是念正使命斷不於衆中而作妄語我或復於異時觀

見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘已生此心便當捨離若未生者勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閲祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘云何諸比丘頗有見提婆達兜清白之法乎然復提婆達兜爲惡深重受罪經劫不可療治於我法中不見毫氂之善法可稱記者以是之故我於今説提婆達兜諸罪之原首不可療治猶如有人而墮深廁形體没溺無一淨處有人欲來濟拔其命安置淨處徧觀廁側及彼人身頗有淨處吾欲手捉拔濟出之彼人熟視無一淨處而可捉者便捨而去如是諸比丘我觀提婆達兜愚癡之人不見毫氂之善法而可記者受罪經劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡專意偏著利養作五逆罪已身壞命終生惡趣中如是諸比丘利養深重令人不得至安隱處是故諸比丘已生利養心當捨離若未生者勿興染著心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閲祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時有一比丘聞如來記莂調達受罪一劫不可療治時彼比丘便至尊者阿難所共相問訊已在一面坐爾時彼比丘問阿難曰云何阿難如來盡觀提婆達兜原本已然後記莂受罪一劫不可療

治乎頗有所由可得受記耶時阿難告曰如來所說終不虛設身口所行而無有異如來眞實記提婆達兜剋受罪深重當經一劫不可療治爾時尊者阿難即從座起至世尊所頭面禮足在一面住爾時阿難白世尊曰有一比丘來至我所而作是說云何阿難如來盡觀提婆達兜原本已然後記剋受罪一劫不可療治乎頗有因緣可得記剋耶作是語已各自捨去世尊告曰彼比丘者必晚慕學出家未久方來至我法中耳如來所說終不虛妄云何於中復起猶豫爾時世尊告阿難曰汝往至彼語比丘言如來呼卿阿難對曰如是世尊是時阿難受世尊教便往彼比丘所到已語彼比丘曰如來喚卿比丘對曰如是尊者爾時彼比丘便嚴衣服共阿難至世尊所到已禮世尊足在一面坐爾時世尊問彼比丘云何愚人汝不信如來所說乎如來所教無有虛妄汝今乃欲求如來虛妄時彼比丘白世尊曰是提婆達兜比丘者有大神力有大威勢云何世尊記彼一劫受重罪耶佛告曰護汝口語勿於長夜受苦無量爾時世尊便說此偈

遊神世俗通　終竟無解脫　不造滅盡跡
復還墮地獄

若使我當見提婆達兜身有毫釐之善法者我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治是故愚人我不見提婆達兜有毫釐善法以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡貪著利養起染著心作五逆惡身壞命終入地獄中所以然者利

養心重敗人善本令人不到安隱之處是故諸比丘設有利養心起便當求滅若不有心勿興想著如是諸比丘當作是學爾時彼比丘從座起整衣服禮世尊足白世尊曰自今悔過唯願垂恕愚癡所致造不善行如來所說無有二言然我愚騃起猶豫想唯願世尊受我悔過改往修來乃至再三世尊告曰善哉比丘悔汝所念恕汝不及莫於如來興猶豫想今受汝悔過後更莫作乃至三四爾時世尊便說此偈

設有作重罪　悔過更不犯　此人應禁戒
拔其罪根原

爾時彼比丘及四部衆聞佛所說歡喜奉行

四種阿那含　二心及二食　婆達二契經
智者當覺知

一入道品第十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有一入道淨衆生行除去愁憂無有諸惱得大智慧成泥洹證所謂當滅五蓋思惟四意止云何名爲一入所謂專一心是謂一入云何爲道所謂賢聖八品道一名正見二名正治三名正業四名正命五名正方便六名正語七名正念八名正定是謂名道是謂一入道云何當滅五蓋所謂貪欲蓋瞋恚蓋掉戲蓋睡眠蓋疑蓋是謂當滅五蓋云何思惟四意止於是比丘內自觀身除去惡念無有愁憂外自觀身除去惡念無有愁憂內外觀身除去惡念無有愁憂內觀痛痛而自娛樂外觀痛痛內外觀痛痛內觀心而自娛樂外觀心內外觀心內觀法外觀

法內外觀法而自娛樂云何比丘內觀身而自娛樂於是比丘觀此身隨其性行從頭至足從足至頭觀此身中皆悉不淨無有可貪猶如觀此身有毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦脂膏腸胃心肝脾腎之屬皆悉觀知屎尿生熟二藏目淚唾涕血脈肪膽皆當觀知無可貪者如是諸比丘當觀身而自娛樂除去惡念無有愁憂復次比丘還觀此身有地種耶水火風種耶如是比丘當觀此身復次比丘觀察此身分別諸界身有四種猶如巧能屠牛之士若屠牛弟子解牛節解而自觀見此是脚此是心此是節此是頭如是彼比丘分別此界而自觀察此身有地水火風種如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀此身有諸孔漏出不淨猶如彼人觀竹園若觀葦叢如是比丘觀此身有諸孔漏出不淨復次比丘觀死屍或死一宿或二宿或三四宿或五六七宿身體胖脹臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不免此患若復比丘觀死屍烏鵲鵄鳥所見噉食或爲虎狼狗犬蟲獸之屬所見噉食復自觀身與彼無異吾身不離此患是謂比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍或噉半散落在地臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不離此法復次觀死屍肉已盡唯有骨在血所塗染復以此身觀彼身亦無有異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍筋纏束薪復自觀身與彼無異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍骨節分散散在異處或手骨脚骨各在一處或腨骨或腰骨或尻骨或臂骨或肩骨或脇骨脊骨或頭骨或髑髏復次

以此身與彼無異吾不免此法吾身亦當壞敗如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍白色白珂色復自觀身與彼無異吾不離此法是謂比丘自觀身復次比丘若見死屍骨青瘀想無可貪者或與灰土同色不可分別如是比丘自觀身除去惡念無有愁憂此身無常爲分散法如是比丘內自觀身外自觀身內外觀身解無所有云何比丘內觀樂痛於是比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛得苦痛時即自覺知我得苦痛得不苦不樂痛時即自覺知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便自覺知我得食樂痛若得食苦痛時便自覺知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時亦自覺知我食不苦不樂痛若得不食樂痛時便自覺知我不食樂痛若得不食苦痛時亦自覺知我不食苦痛若得不食不苦不樂痛時亦自覺知我不食不苦不樂痛如是比丘內自觀痛復次若復比丘得樂痛時爾時不得苦痛爾時自覺知我受樂痛若得苦痛時爾時不得樂痛自覺我受苦痛若得不苦不樂痛時爾時無苦無樂自覺知我受不苦不樂痛彼習法而自娛樂亦觀盡法復觀習盡之法或復有痛而現在前可知可見思惟原本無所依倚而自娛樂不起世間想於其中亦不驚怖已不驚怖便得涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如眞實知如是比丘內自觀痛除去亂念無有愁憂外觀痛內外觀痛除去亂念無有愁憂如是比丘內外觀痛云何比丘觀心心法而自娛樂於是比丘有愛欲心便自覺知有愛欲心

無愛欲心亦自覺知無愛欲心有瞋恚心便自覺知有瞋恚心無瞋恚心亦自覺知無瞋恚心有愚癡心便自覺知有愚癡心無愚癡心便自覺知無愚癡心有愛念心便自覺知有愛念心無愛念心便自覺知無愛念心有受入心便自覺知有受入心無受入心便自覺知無受入心有亂心便自覺知有亂心無亂心便自覺知無亂心有散落心亦自覺知有散落心無散落心便自覺知無散落心有普遍心便自覺知有普遍心無普遍心便自覺知無普遍心有大心便自覺知有大心無大心便自覺知無大心有無量心便自覺知有無量心無無量心便自覺知無無量心有三昧心便自覺知有三昧心無三昧心便自覺知無三昧心未解脫心便自覺知未解脫心已解脫心便自覺知已解脫心如是比丘心心相觀意止觀習法觀盡法并觀習盡之法思惟法觀而自娛樂可知可見可思惟不可思惟無所依倚不起世間想已不起想便不畏怖已無畏怖便無餘已無餘便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘內自觀心心意止除去亂念無有愁憂外觀心內外觀心心意止如是比丘心心相觀意止云何比丘法法相觀意止於是比丘修念覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法修法覺意修精進覺意修念覺意修猗覺意修三昧覺意修護覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法如是比丘法法相觀意止復次比丘於愛欲解脫除惡不善法有覺有觀有猗念樂於初禪而自娛樂如是比

丘法法相觀意止復次比丘捨有覺有觀內發歡喜專其一意成無覺無觀念猗喜安遊於二禪而自娛樂如是比丘法法相觀意止復次比丘捨於念修於護恒自覺知身樂諸賢聖所求護念清淨行於三禪如是比丘法法相觀意止復次比丘捨苦樂心無復憂喜無苦無樂護念清淨樂於四禪如是比丘法法相觀意止彼行習法行盡法幷行習盡之法而自娛樂便得法意止而現在前可知可見除去亂想無所依倚不起世間想已不起想便無畏怖已無畏怖生死便盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之諸比丘依一入道衆生得清淨遠離愁憂無憂喜想便逮智慧得涅槃證所謂滅五蓋修四意止也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於是中不見一法速摩滅者憎嫉梵行人是故諸比丘當修行慈忍身行慈口行慈意行慈如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現世時諸天人民魔及魔天沙門婆羅門最尊最上無與等者福田第一可敬可事云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂此一人出現世時過諸天人民阿須倫魔及魔天沙門婆羅門上最尊最上無與等者福田第一可事可敬是故諸比丘常當供事如來如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有瞻視病者則爲瞻視我已有看病者則爲看我已所以然者我今躬欲看視疾病諸比丘我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德名稱普至得甘露法味所謂如來至眞等正覺知施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德我今因此因緣而作是說瞻視病者則爲瞻視我已而無有異汝等長夜獲大福祐如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有歎譽阿練若者則爲歎譽我已所以然者我今恒自歎譽阿練若行其有誹謗阿練若者則爲誹謗我已其有歎說乞食者則爲歎譽我已所以然者我恒歎說能乞食者其有謗毀乞食者則爲謗毀我已其有歎說獨坐者則爲歎說我已所以然者我恒歎說能獨坐者其有毀獨坐者則爲毀我已其有歎譽一坐一食者則爲歎譽我已所以然者我恒歎譽一坐一食者其有毀一坐一食者則爲毀我已若有歎說坐樹下者則爲歎詠我身無異所以然者我恒歎譽在樹下者若有毀彼坐樹下者則爲毀我已其有歎說露坐者則爲歎說我已所以然者我恒歎詠露坐者其有毀辱露坐者則爲毀辱我已其有歎說空閑處者則爲歎說我已所以者何我恒歎說空閑處者其有毀辱空閑處者則爲毀辱我已其有歎譽著五納

衣者則爲歎說我已所以者何我恒歎說著五納衣者其有毀辱著五納衣者則爲毀辱我已其有歎說持三衣者則爲歎說我已何以故我恒歎說持三衣者其有毀辱持三衣者則爲毀辱我已其有歎說在塚間坐者則爲歎說我已何以故我恒歎說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐者則爲毀辱我已其有歎說一食者則爲歎說我已何以故我恒歎說一食者其有毀辱一食者則爲毀辱我已其有說日正中食者則爲歎說我已何以故我恒歎說日正中食者其有毀辱日正中食者則爲毀辱我已其有歎譽諸頭陀行者則爲歎譽我已所以然者我恒歎說諸頭陀行其有毀辱諸頭陀行者則爲毀辱我已我今敎諸比丘當如大迦葉所行無有漏失所以然者迦葉比丘有此諸行是故諸比丘所學常當如大迦葉如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時尊者大迦葉作阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移徙樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陀年高長大爾時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定禪定已從座起整衣服往至世尊所是時世尊遥見迦葉來世尊告曰善來迦葉時迦葉便至世尊所頭面禮足在一面坐世尊告曰迦葉汝今年高長大志衰朽弊汝今可捨乞食乃至諸頭陀行亦可受諸長者請幷受衣裳迦葉對曰我今不從如來教所以然

者若如來不成無上正眞道者我則成辟支佛然彼辟支佛盡行阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陀如今不敢捨本所習更學餘行世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益度人無量廣及一切天人得度所以然者若迦葉比頭陀行在世者我法亦當久在於世設法在世增益天道三惡道便滅亦成須陀洹斯陀含阿那含三乘之道皆存於世是故諸比丘所學皆當如迦葉所習如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘利養甚重令不得至無上正眞之道所以然者諸比丘彼提婆達兜愚人取彼王子婆羅留支五百釜食供養設彼不與者提婆達兜愚人終不作此惡以婆羅留支王子五百釜食日來供養是故提婆達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄以此方便當知利養甚重令人不得至無上正眞之道若未生利養心不應令生已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達兜壞亂衆僧壞如來足教阿闍世取父王殺復殺羅漢比丘尼在大衆中而作是說何處有惡惡從何生誰作此惡當受其報我亦不作此惡而受其報爾時有衆多比丘入羅閱城乞食而聞此語提婆達兜愚人在大衆中而作是說何

處有惡惡從何生誰作此惡而受其報爾時衆多比丘食後攝取衣鉢以尼師壇著右肩上便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰提婆達兜愚人在大衆中而作是說云何爲惡無殃作福無報無有受善惡之報爾時世尊告諸比丘有惡有罪善惡之行皆有報應若彼提婆達兜愚人知有善惡報者便當枯竭愁憂不樂沸血便從面孔出以彼提婆達兜不知善惡之報是故在大衆中而作是說無善惡之報爲惡無殃作善無福爾時世尊便說此偈

愚者審自明　爲惡無有福　我今預了知
善惡之報應

是故諸比丘當遠離惡爲福莫倦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚重不易令人不得至無爲處所以然者利養之報斷入人皮已斷皮便斷肉已斷肉便斷骨已斷骨便徹髓是故諸比丘當以此方便知利養甚重若未生利養心應使不生已生求令滅之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚爲不易令人不得至無爲處所以然者若彼利師羅比丘不貪利養者不作爾許無量殺生身壞命終生地獄中爾時世尊便說此偈

受人利養重　壞人清白行　是故當制心

莫貪著於味　利師已得定　乃至天帝宮
便於神通退　墮於屠殺中
是故諸比丘當以此方便知受人利養甚爲
不易未生利養心制令不生已生此心求方
便令滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五

音釋

提婆達兜（梵語也比云天熱菩薩名也兜當侯切）愚騃（騃五駭切愚癡也）血脈（脈音麥幕也謂幕絡一體也）胮脹（胮匹絳切脹知亮切胮臭脹滿也）鵄（赤脂切木作鴟土梟也）敢（徒濫切食噉也）腨（市兗切腓腨也）尻（苦刀切髖骨也）猗覺（猗於離切猗覺即七覺支中輕安覺支也）阿練若（梵語也此云閑靜處若爾者切）徙（胥里切遷移也）

增壹阿含經卷第六

符秦三藏曇摩難提譯

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚爲不易令人不得至無爲處所以然者若修羅陀比丘不貪利養者終不於我法中捨三法衣而作居家修羅陀比丘本作阿練若行到時乞食一處一坐或正中食樹下露坐樂閑居處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦形行此頭陀是時修羅陀比丘常受滿呼國王供養以百味食日來給與爾時彼比丘意染此食漸捨阿練若行到時乞食一處一坐正中食樹下露坐閑居之處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦體盡捨此已去三法衣還爲白衣屠牛殺生不可稱計身壞命終生地獄中是故諸比丘當以此方便知利養甚重令人不得至無上正眞之道若未生利養心制令不生已生求方便使滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證神通諸漏得盡云何爲一法所謂味欲是諸比丘當滅此味欲我證汝等成神通諸漏得盡爾時世尊便說此偈

衆生著此味　死墮惡趣中　今當捨此欲
便成阿羅漢

是故諸比丘常當捨此味著之想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時於舍衛城內有一長者適喪一子甚愛敬念未曾能捨彼見子死便生狂惑周旋往來不停一處若見人時便作是語頗有見我兒乎爾時彼人漸漸往至祇洹精舍到世尊所在一面住爾時彼人白世尊曰瞿曇沙門頗見我兒乎世尊告長者曰何故顏貌不悅諸根錯亂爾時長者報瞿曇曰焉得不爾所以然者我今唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾離目前哀愍彼子故令我生狂我今問沙門見我兒耶世尊告曰如是長者如汝所問生老病死世之常法恩愛別離苦怨憎會苦子捨汝無常豈得不念乎爾時彼人聞世尊所說不入其懷便捨退去前行見人復作是語沙門瞿曇說斯言曰恩愛分別便有快樂

如沙門所說審實爾不前人對曰恩愛別離有何樂哉當於爾時去舍衛城不遠有衆多人而共博戲爾時彼人便作是念此諸男子聰明智慧無事不知我今當以此義問彼諸人爾時即詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向我說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸人等今於意云何是時諸博戲者報斯人曰恩愛別離有何樂哉言快樂者此義不然是時衆人便作是念審知如來言終不虛妄云恩愛別離當有樂耶此義不然爾時彼人入舍衛城至宮門外稱沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此者快樂爾時舍衛城及中宮內普傳此語靡不周遍爾時大王波斯匿及摩利夫人共在高樓之上相娛樂戲爾時王波斯匿告摩利夫人曰沙門瞿曇審有

斯語恩愛別離怨憎之會此皆快樂夫人報曰吾不從如來聞此言教設當如來有此教者事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教弟子爲是捨是弟子報言如是大師汝今摩利亦復如是彼瞿曇沙門雖作是說汝應作是言如是不異無有虛妄然卿速去不須在吾前立爾時摩利夫人語竹膊婆羅門曰汝今往詣祇洹精舍到如來所持我名字禮世尊足復以此義具白世尊云舍衛城內及中宮人有此言論沙門瞿曇言恩愛別離怨憎合會此皆快樂不審世尊有此教耶若世尊有所言說者汝善承受還向我說是時竹膊婆羅門受夫人教勅尋往至祇洹精舍到世尊所共相問訊共相問訊已在一面坐時彼梵志白世尊曰摩利夫人禮世尊足問訊如來與居輕利遊步康强乎訓化盲冥得無勞耶復作是語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審世尊有是言教耶爾時世尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城內有一長者喪失一子彼念此子狂惑失性東西馳走見人便問誰見我子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會苦此皆無有歡樂昔日此舍衛城中復有一人老母無常亦復狂惑不識東西復有一人老父無常亦復有兄弟姊妹皆悉無常彼見此無常之變生狂失性不識東西婆羅門昔日此舍衛城中有一人新迎婦端正無雙爾時彼人未經幾時便自貧匱時彼婦父母見此人貧便生此念吾當奪彼嫁與餘人彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘人爾時彼人衣裏

帶利刀便往至婦家爾時彼婦在牆外紡作是時彼人往至婦父母所問曰我婦今爲所在婦父母報言卿婦牆外陰中紡作爾時彼人便往至婦所到已問婦曰云卿父母欲奪汝更餘嫁耶婦報言信有此語然我不樂聞此言也爾時彼人即拔利劒取婦刺殺復取利劒自刺腹並作是語我二人俱取死婆羅門當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆憂愁實不可言爾時竹膊婆羅門白世尊曰如是世尊有此諸惱實苦不樂所以然者昔我有一子捨我無常晝夜追憶不離心懷時我念兒心意狂惑馳走東西見人便問誰見我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事煩多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅門即從座起遶佛三帀而去至摩利夫人所以此因緣具白夫人時摩利夫人復至波斯匿王所到已白大王曰今欲有所問唯願大王事事見報云何大王爲念流離王子不王報言甚念哀愍不去心首夫人問曰若當王子有遷變者大王爲有憂耶王復報曰如是夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆與愁想云何大王爲念伊羅王子不王報言我甚愛敬夫人問曰大王若當王子有遷變者有愁憂耶王報言甚有愁憂夫人報言當以此方便知恩愛別離無有歡樂云何大王念薩羅陀利利種不王報言甚愛敬念夫人言云何大王若使薩羅夫人有變易者大王爲有憂耶王報言吾有愁憂夫人言大王當知恩愛別離此皆是苦夫人言王念我不王言愛念汝夫人言設當我身有變易者

大王有愁憂乎王言設汝身有變易便有愁憂大王當以此方便知恩愛別離怨憎合會無歡樂心夫人言云何大王念迦尸拘薩羅人民乎王言我甚愛念迦尸拘薩羅人民夫人言迦尸拘薩羅人民設當變易者大王有愁憂乎王言迦尸拘薩羅人民當有變易者我命不存況言愁憂乎所以然者我因迦尸拘薩羅國人民力當得自存以此方便知命尚不存何況不生愁憂乎夫人言以此知之恩愛別離皆有此苦無有歡樂爾時王波斯匿右膝著地叉手合掌而向世尊作是說甚奇甚奇彼世尊而說此法若當彼沙門瞿曇來者爾乃得共言論復語夫人自今已後當更看汝勝於常日所著服飾與吾無異爾時世尊聞摩利夫人與大王立此論本告諸比丘摩利夫人甚大聰明設當王波斯匿問我此語者我亦當以此義向彼王說之如夫人向王所說而無有異又告諸比丘我聲聞中第一得證優婆斯篤信牢固所謂摩利夫人是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔祇國尸收摩羅山鬼林鹿園中爾時那憂羅公長者往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教訓使衆生類長夜獲安隱爾時世尊告長者曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮而覆其上長者當知其有依憑此身者正可見須臾之樂此是愚心非智者所貴是故長者雖身有痛令心無病如是長者當作是學爾時長者聞說斯言從座起禮世尊足便退

而去爾時長者復作是念我今可往至尊者舍利弗所而問斯義是時舍利弗去彼不遠在樹下坐是時那優羅公往至舍利弗所頭面禮足在一面坐是時舍利弗問長者曰如今長者顏貌和悅諸根寂靜必有所因長者故當從佛聞法耶時長者白舍利弗言云何尊者舍利弗顏貌焉得不和悅乎所以然者向者世尊以甘露之法溉灌胷懷舍利弗言云何長者以甘露之法溉灌胷懷長者報言舍利弗我至世尊所頭面禮足在一面坐爾時我白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸苦惱不可稱計唯願世尊分別此身普使衆生長獲安隱爾時世尊便告我言如是長者此身多諸畏苦但以薄皮而覆其上長者當知其有恃怙此身者正可有斯須之樂不知長夜受苦無量是故長者此身雖有患令心無患如是長者當作是學世尊以此甘露之法而見溉灌舍利弗言云何長者更不重問如來此義乎云何身有患心有患云何身有病心無病長者白舍利弗言實無此辯重問世尊身有患心有患身有患心無患尊者舍利弗必有此辯願具分別舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義對曰如是舍利弗從彼受教舍利弗告長者曰於是長者凡夫之人不見聖人不受聖教不順其訓亦不見善知識不與善知識從事彼計色爲我色是我所我是色所色中有我我中有色彼色我色合會一處彼色我色已集一處色便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱痛想行識皆觀我有識識中有我我中有識彼識我

識合在一處彼識我識已會一處識便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱如是長者身亦有患心亦有患長者問舍利弗曰云何身有患心無患耶舍利弗言於是長者賢聖弟子承事聖賢修行禁法與善知識從事親近善知識彼亦不觀我有色不見色中有我我中有色不見色是我所我是色所彼色遷轉不住彼色已移易不生愁憂苦惱憂悒之患亦復不見痛想行識不見識中有我我中有識亦不見識我所亦不見我所識彼識我識以會一處識便敗壞於中不起愁憂苦惱如是長者身有患而心無患是故長者當作是習遺身去心亦無染著如是長者當作是學

爾時那優羅公聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與數千萬衆前後圍遶而爲說法爾時江側婆羅門身負重擔便往至世尊所到已捨擔一面在世尊所默然而住爾時婆羅門作是思惟今日沙門瞿曇與數千萬衆前後圍遶而爲說法我今清淨與沙門瞿曇等無有異所以然者沙門瞿曇食好粳粮種種餚饌今我食果蓏以自濟命爾時世尊已知婆羅門心中所念告諸比丘其有衆生以二十一結染著心者當觀彼人必墮惡趣不生善處云何爲二十一結瞋心結恚害心結睡眠心結調戲心結疑是心結怒爲心結忌爲心結惱爲心結嫉爲心結憎爲心結無慚心結無愧心結幻爲心結姦爲心結僞爲心結諍爲心結憍爲心結慢爲心結妬爲心結憎上慢爲心結貪爲心結諸比丘若有人有此

二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處猶如白氎新衣久久朽故多諸塵垢意欲染成其色青黃赤黑終不得成何以故以有塵故如是比丘若有人以此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處設復有人無此二十一結染著心者當知斯人必生天上不墮地獄中猶如新淨白氎隨意欲作何色青黃赤黑必成其色終不敗壞所以然者以其淨故此亦如是其有無此二十一結染著心者當觀其人必生天上不墮惡趣若彼賢聖弟子起瞋心結觀已便能息之起恚害心結起睡眠心結起調戲心結起疑心結起怒心結起忌心結起惱心結起嫉心結起憎心結起無慙心結起無愧心結起幻心結起姦心結起僞心結起諍心結起憍心結起慢心結起妬心結起增上慢心結起貪心結若彼賢聖弟子無瞋無恚無有愚惑心意和悅以慈心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此慈心遍滿其中得歡喜已心意便正復以悲心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此悲心遍滿其中得歡喜已心意便正復以喜心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此喜心遍滿其中得歡喜已心意便正復以護心普滿一方而自娛樂

二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此護心遍滿其中得歡喜己心意便正便於如來所成於信根本不移竪高顯幢不可移動諸天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人民於中得歡喜心意便正此是如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐於中得歡喜心意便正亦復成就於法如來法者甚爲清淨不可移動人所愛敬如是知者當作是觀便於中而得歡喜亦復成就於衆如來聖衆甚爲清淨性行純和法法成就戒戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴實可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清淨無瑕穢諸結使盡亦無玷汙性行柔輭逮於神通便得自識無量宿命事所從來處靡不知之若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生成敗劫不成敗劫成敗不成敗劫無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字某名某姓某如是生如是食受如是苦樂壽命長短從彼終生彼間從彼終生此間如是自識無數宿命事復以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復以天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖造邪見行身壞命終生三惡道趣泥犂中或復有衆生身行善口行善心行善不誹謗賢聖

正見無有邪見身壞命終生天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使心性柔輭逮於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此苦如實知之復觀苦集復觀苦盡復觀苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘賢聖弟子心得解脫雖復粳粮善美種種餚饌摶若須彌終無有罪所以然者以無欲愛盡欲愛故以無瞋恚盡瞋恚故以無愚癡盡愚癡故是謂比丘中比丘則內極沐浴已爾時江側婆羅門白世尊曰瞿曇沙門可往至孫陀羅江側沐浴世尊告曰云何婆羅門名之爲孫陀羅江水婆羅門白世尊曰孫陀羅江水是福之深淵世之光明其有人物在彼河水浴者一切諸惡皆悉除盡爾時世尊便說此偈

此身無數劫　經歷彼河浴　及諸小陂池
靡不悉周遍　愚者常樂彼　闇行不清淨
宿罪內充軀　彼河焉能沐　淨者常快樂
禁戒清亦快　清者作清行　彼願必果成
設護不與取　行慈不殺生　守誠不妄語
心等無增減　汝今於此浴　必獲安隱處
彼河何所至　猶盲投于冥

爾時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如僂者得伸闇者見明迷者示道於闇室燃明無目者爲作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此

妙法願聽爲道爾時江側婆羅門即得爲道受具足戒所以族姓子出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者孫陀羅諦利即成阿羅漢爾時尊者孫陀羅諦利聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱爾時釋提桓因日時以過向暮便往至世尊所頭面禮足在一面住爾時釋提桓因即以偈頌問如來義

能說能宣布　度流成無漏　以度生死淵
今問瞿曇義　我觀此衆生　所作福祐業
造行若干種　施誰福最尊　尊今靈鷲山
唯願演此義　知釋意所趣　亦爲施者宣

爾時世尊以偈答曰

四趣造福無　四果具足成　諸學得跡人
直信奉其法　無欲亦無恚　愚盡成無漏
盡度一切淵　施彼成大果　此諸衆生類
所作福德業　造行若干種　施僧獲福多
此衆度無量　猶海出珍寶　聖衆亦如是
演慧光明法　拘翼彼善處　能施衆僧者
獲福不可計　最勝之所說

爾時釋提桓因聞佛所說已即禮佛足便於彼退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱爾時尊者須菩提亦在王舍城耆闍崛山側別作靜屋而坐禪思爾時尊者須菩提身得苦患甚爲沉重便作是念我此苦痛爲從何生復從何滅爲至何所爾時

尊者須菩提便於露地而敷坐具直身正意專精一心結跏趺坐思惟諸入欲害苦痛爾時釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勑波遮旬曰

善業脫諸縛　居在靈鷲山　今得極重患
樂空諸根定　速來往問疾　覲省上尊顏
既得獲大福　種德莫過是

時波遮旬對曰如是尊者爾時釋提桓因將五百天人及波遮旬譬如士夫屈伸臂頃便從三十三天沒來至靈鷲山中離尊者須菩提不遠復以此偈語波遮旬曰

汝今覺善業　樂禪三昧定　柔和清淨音
令使從禪起

波遮旬對曰如是爾時波遮旬從釋提桓因聞語已便調瑠璃之琴前至須菩提所便以此偈歎須菩提曰

結盡永無餘　諸念不亂錯　諸塵垢悉盡
願速從禪覺　心息度有河　降魔度諸結
功德如大海　願速從定起　眼淨如蓮華
諸穢永不著　無歸與作歸　空定速時起
度四流無爲　善解無老病　以脫有爲災
唯願時定覺　五百天在上　釋主躬自來
欲覲聖尊顏　解空速時起

爾時尊者須菩提即從座起復歎波遮旬曰善哉波遮旬汝今聲與琴合琴與聲合而無有異然琴聲不離歌聲歌聲不離琴聲二聲共合乃成妙音爾時釋提桓因便往至尊者須菩提所頭面禮足在一面坐爾時釋提桓因白須菩提言云何善業所抱患苦有增損乎今此身痛爲從何生身生耶　意生乎爾時

尊者須菩提語釋提桓因言善哉拘翼法法自生法法自滅法法相動法法自息猶如拘翼有毒藥復有害毒藥天帝釋此亦如是法法相亂法法自息法能生法法能滅法黒法用白法治白法用黒法治天帝釋貪欲病者用不淨治瞋恚病者用慈心治愚癡病者用智慧治如是釋提桓因一切所有皆歸於空無我無人無壽無命無士無夫無形無像無男無女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉彫落雷雹壞苗華果初茂無水自萎天降時雨生苗得有如是天帝釋法法相亂法法自定我本所患疼痛苦惱今日已除無復患苦是時釋提桓因白須菩提言我亦有愁憂苦惱今聞此法無復有愁憂衆事猥多欲還天上已亦有事及諸天事皆悉猥多時須菩提言今正是時宜可時去是時釋提桓因即從座起前禮須菩提足遶三帀而去是時尊者須菩提便說此偈

能仁說此語　根本悉具足　智者獲安隱
聞法息諸病

爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說歡喜奉行

調達及二經　彼及利師羅　竹膊孫陁利
善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

音釋

竹膊 膊市充切婆羅門名也
匱 具位切乏也
紡 撫兩切績紡也
漑 古代切灌注也
灌 古玩切澆也
憂悒 悒於汲切不安也
粳 古行切稻之不黏者
餚饌 餚胡交切饌士戀切非穀而食曰餚饌
果蓏 蓏郎果切有核曰果無核曰蓏
白氎 氎音牒細毛布也
僂 音呂背曲也
萎

音威草木枯也又蔫也

猥 鄔賄切雜也遲也

增壹阿含經卷第七

符秦三藏曇摩難提譯

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若生人中壽命極短云何一法所謂殺生也佛告諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生中若生人中壽命極短所以然者以斷他命故是故諸比丘常當慈心莫得殺生如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺壽命極長所以然者以彼不嬈亂故是故諸比丘當行不殺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱衣不蓋形食不充口云何一法所謂劫盜也佛告諸比丘若有人意好劫盜取他財物便墮地獄餓鬼畜生中若生人中極爲貧匱所以然者以斷他生業故是故諸比丘常當遠離於不與取如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂廣施也佛告諸比丘若有人廣行布施於現世中得色得力衆德具足天上人中食福無量是故諸比丘當行布施勿有慳心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行畜生餓鬼行若生人中居家姦婬無有淨行爲人所譏常被誹謗云何一法所謂邪婬也佛告諸比丘若有人婬泆無度好犯他妻便墮地獄餓鬼畜生中若生人中閨門婬亂是故諸比丘常當正意莫興婬想愼莫他婬如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不他婬也佛告諸比丘若有人貞潔不婬身體香潔亦無邪想便受天上人中之福是故諸比丘莫行邪婬以與婬意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中口氣臭惡爲人所憎云何一法所謂妄語也佛告諸比丘若有人妄言綺語鬪亂彼此便墮地獄畜生餓鬼中所以者何以其妄

語故是故諸比丘常當至誠莫得妄語如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不妄語也佛告諸比丘其不妄語者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘當行不妄語如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此法中我不見一法修行已多修行已受畜生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑不識眞僞云何一法所謂飲酒也佛告諸比丘若有人心好飲酒所生之處無有智慧常懷愚癡是故諸比丘愼莫飲酒如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中無有一法勝此法者修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何爲一法所謂不飲酒也佛告諸比丘若有人不飲酒生便聰明無有愚惑博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經　此名不善行　五者及天人
令知次第數

有無品第十五 二法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當知有此二見云何爲二

所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見習已誦已終不從其法如實而不知此則非沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅門則犯婆羅門法此沙門婆羅門終不以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀諷念可捨知捨如實而知此則沙門婆羅門知沙門婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是故諸比丘於此二見不應習行不應諷誦盡當捨離如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見彼云何爲有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何爲欲有見所謂五欲是也云何爲五欲所謂眼見色甚愛敬念未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意了諸法是謂有見彼云何爲無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見有邊見無邊見有身見無身見有命見無命見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非眞見是謂無見是故諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二施云何爲二所謂法施財物施諸比丘施中之上者不過法施是故諸比丘常當學法施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有此二業云何爲二業有法業有財業業中之上者不過法業是故諸比丘當學法業不學財業如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二恩云何爲二所謂法恩財恩恩中之上者不過法恩也是故諸比丘當修行法恩如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘愚者有此二相像貌云何爲二於是愚所不能辦者而辦之垂辦之事猒而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像貌復次比丘智者有二相像貌云何爲二於是智者所不能辦事亦不成辦垂辦之事亦不猒捨是故諸比丘愚者二相像貌當捨離之當念修行智者二相像貌如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮如來云何爲二法一爲智慧二爲滅盡是謂比丘內自思惟專精一意當禮如來如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶亦禮如來神廟云何爲二法有力有無畏是謂比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶及如來神廟如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺云何爲二法如來與世間人民無與等者如來有大慈大悲矜念十方是謂比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二因二緣起於正見云何爲二受彼教誨內思止觀是謂比丘有此二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二見及二施　愚者有二相　禮法如來廟
正見最在後

火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀在舍衛城象華園中是時尊者難陀在閑靜處便生是念如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃出耳猶如優曇鉢華時乃出現此亦如是如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見此處亦難遇一切諸行皆悉休息愛盡無餘亦無染汙滅盡泥洹爾時有一魔行天子知尊者難陀心中所念便往至孫陀利釋種女所飛在虛空以此頌偈而嗟歎曰

汝今發歡喜　嚴服作五樂　難陀今捨服
當來相娛樂

爾時孫陀利釋種女聞天語已歡喜踊躍不能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡

妓樂如難陀在家無異爾時王波斯匿集在普會講堂聞難陀比丘還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂即駕白象往至彼園到已便入華象池中遥見尊者難陀便前至難陀所頭面禮足在一面坐爾時尊者難陀告波斯匿曰大王何故來至此間顏色變異復有何事來至吾所波斯匿報曰尊者當知向在普會講堂聞尊者捨於法服還作白衣聞此語已故來至此不審尊者何所告勑是時難陀含笑徐告王曰不見不聞大王何故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結已除生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胞胎如實知之今成阿羅漢心得解脫波斯匿曰我不從如來聞難陀比丘生死已盡得阿羅漢心得解脫所以然者有天來告孫陀利釋種女曰是時孫陀利夫人聞此語已便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具我聞此語已便來至尊者所難陀告王曰不知不聞何故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀此婬火之坑復當就者此事不然骨猶如鎖肉如聚石猶蜜塗刀坐貪小利不慮後患亦如果繁折枝亦如假借不久當還猶如劒樹之藪亦如毒樹如毒害藥亦如毒葉如毒華果觀此婬欲亦復如是意染著者此事不然從火坑之欲乃至毒果不觀此事欲得度欲流有流見流無明流者此事不然已不度欲流有流見流無明流者而欲得入無餘涅槃界而般涅槃者此事不然大王當知諸有沙

門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事必然彼以作是觀察解了婬坑之火猶如骨鎖肉聚蜜塗利刀果繁折枝假借不久亦如劒樹毒樹如毒害樂悉觀了知此則有處已解了知婬火所與便能得度欲流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脫爾時王波斯匿心懷歡喜善心生焉白尊者難陀曰我今無有狐疑如毛髮許方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難陀對曰宜知是時爾時王波斯匿即從座起頭面禮足便退而去波斯匿王去未幾時時彼魔天來至尊者難陀所住虛空中復以此偈向難陀說

夫人面如月　金銀瓔珞身　憶彼姿顏容
五樂恒自娛　彈琴鼓弦歌　音響甚柔輭
能除諸愁憂　樂此林間為

是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺知此已復以偈報曰

我昔有此念　婬泆無猒足　為欲所纏裹
不覺老病死　今我度欲淵　無汙無所染
榮位悉是苦　獨樂真如法　我今無諸結
婬怒癡悉盡　更不習此法　愚者當覺知

爾時彼魔行天人聞此語便懷愁憂即於彼沒不現爾時衆多比丘以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難陀比丘諸根澹泊亦是難陀比丘無有欲心亦是難陀比丘無有瞋恚亦是難陀比丘無

有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一端正者所謂難陀比丘是諸根寂靜亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二涅槃界云何為二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名為有餘涅槃界於是比丘滅五下分結即彼般涅槃不還來此世是謂有餘涅槃界彼云何為無餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂無餘涅槃界此二涅槃界是故諸比丘當求方便至無餘涅槃界如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說鳥喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為人喻如鳥猶如有人在寂靜處恒習婬泆欲作諸惡行後便羞恥便自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見識彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞恥猶如彼鳥恒患苦飢便食不淨尋即拭觜恐有餘鳥見言此鳥食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲不善之行後便羞恥而自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名為人猶如鳥彼云何為人喻

如猪若有一人在閑靜處長習婬欲作諸惡行亦不羞恥復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不知羞恥此人喻如猪恒食不淨卧於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一人習於婬欲作諸惡行亦不羞恥復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是謂人猶如猪是故諸比丘當捨遠離如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根不定若眼見色隨起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡並至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異爾時羣牛或以角觝者或以脚蹋者或以口嚙者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨

起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻齅香舌知味身了細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持禁戒便爲梵行人所見譏彈呰此愚人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我是沙門猶如驢入於牛羣是謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸梵行人遥見來已各自揚聲善來同學隨時供養不使有乏猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛尾耳角音響都悉是牛諸牛見已各來舐體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得具足是謂此人像牛者也是故諸比丘當學如牛莫像如驢也如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善不善行諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受敎世尊告曰彼云何名爲不善云何名爲善所謂殺生爲不善不殺爲善不與取爲不善與取爲善婬泆爲不善不婬爲善妄語爲不善不妄語爲善綺語爲不善不綺語爲善兩舌爲不善不兩舌爲善鬬亂彼此爲不善不鬬亂彼此爲善貪他爲不善不貪他爲善恚爲不善不恚爲善邪見爲不善正見爲善如是諸比丘行此惡已墮畜生餓鬼地獄中設行善者便生人中天上及諸善趣阿須倫中是故諸比丘當遠離惡行修習善行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當與汝等說微妙法初善中善至竟亦善有義有味得修具足梵行之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具足說之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受敎世尊告曰彼云何爲二法所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三昧正三昧是謂諸比丘名曰一法我今已與汝說此二法如來所應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈惓今不行者後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說燭明之法亦當說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比

丘對曰如是世尊爾時世尊告諸比丘彼云何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚癡盡彼云何名為由燭趣道之業所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道之業我為比丘已說燭明亦說由燭趣道之業如來所應為者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二力云何為二力所謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無上正真等正覺又無此二力者終不於優留毘處六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上正真之道坐於道場以我有此忍力思惟力故便能降伏魔眾成無上正真之道坐於道場是故諸比丘當求方便修此二力忍力思惟力便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道於無餘涅槃界而般涅槃如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處爾時釋梵四天王及五百天人幷二十八大鬼神王便往至尊者阿那律所到已頭面禮足在一面住復以此偈歎阿那律曰

歸命人中上　眾人所敬奉　我等今不知
為依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒是梵摩踰弟子復至尊者阿那律所頭面禮足在一面坐爾時彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞

此自然之香爲有何人來至此間爲是天龍鬼神人非人乎爾時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人幷二十八大鬼神王來至我所頭面禮足在一面住復以此偈而歎我曰

自歸人中上　衆人所敬奉　我等今不知
爲依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王爲何所在阿那律報曰以汝無有天眼故是故不見釋梵四王及五百天人幷二十八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人幷二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足爲奇有梵天王名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自於掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著服飾梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故故不見已身所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見已形所著服飾梵志問曰願尊者與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何爲戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如是戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失毫釐亦當除去憍慢之結莫計吾我染著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿

那律曰吾者是神識也我者是形體之具也於中起識生吾我者是爲憍慢結也是故梵志當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵志即從座起禮阿那律足遶三帀而去未至所在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨爾時有天昔與此梵志親友知梵志心中所得諸塵垢盡得法眼淨爾時彼天便往至尊者阿那律所頭面禮足在一面住即以此偈歎阿那律曰

梵志來至家　中道得道跡　垢盡法眼淨　無疑無猶豫

爾時尊者阿那律復以此偈告彼天曰

我先觀彼心　中間應道迹　彼人迦葉佛　曾聞此法教

爾時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊漸漸至舍衛國到世尊所頭面禮足在一面住爾時世尊具以法語告阿那律阿那律從佛受教已便從座起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子得天眼者所謂阿那律比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避況復大者然不得有漏心解脫爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰羅云比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當逮得　一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅槃烏　驢不善有二　燭及忍思惟

梵志及羅云

增壹阿含經卷第七

音釋

婬泆（婬夷針切婬蕩也泆弋質切淫放也）藪（蘇后切大澤也無水曰藪）譏彈（譏居依切譴也彈徒干切糾也）拭觜（拭賞職切潔也觜即委切鳥喙也）跳踉（跳音條躍也踉音良跳踉跨欲行也）觝（音底觸也）蹋（徒合切踐也）嚙（五切切齧也）舐（時止切舌舐也）

增壹阿含經卷第八

符秦三藏曇摩難提譯

安般品第十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分衛爾時世尊右旋顧謂羅云曰汝今當觀色爲無常羅云對曰如是世尊色爲無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆爲無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入城乞食爾時尊者羅云即中道還到祇洹精舍捨除衣鉢詣一樹下正身正意結跏趺坐專精一心念　無常念痛想行識無常爾時世尊於舍衛城乞食已食後在祇洹精舍而自經行漸漸至羅云所到已告羅云曰汝當修行安般之法修行此法所有愁憂之想皆當除盡汝今復當修行惡露不淨想所有貪欲盡當除盡汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅云當行悲心已行悲心所有害心悉當除盡汝今羅云當行喜心已行喜心所有嫉心皆當除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍慢悉當除盡爾時世尊向羅云便說此偈

數莫起著想　恒當自順法　如此智之士
名稱則流布　與人執炬明　壞於大闇冥
天龍所戴奉　敬奉師長尊

是時羅云比丘復以此偈報世尊曰

我不起著想　恒復順於法　如此智之士
則能奉師長

爾時世尊作是敎勅已便捨而去還詣靜室是時尊者羅云復作是念云何修行安般除去愁憂無有諸想是時羅云即從座起便往世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉羅云汝乃能於如來前而師子吼問如此義云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說對曰如是世尊爾時尊者羅云從世尊受敎世尊告曰如是羅云若有比丘樂於閑靜無人之處便正身正意結跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入如是羅云能修行安般者則無愁憂亂惱之想獲大果報得甘露味爾時世尊具足與羅云說微妙法即從座起禮佛足遶三帀而去往詣安陀園在一樹下正身正意結跏趺坐無他餘念繫心鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入爾時羅云作如是思惟

欲心便得解脱無復衆惡有覺有觀念持喜安遊於初禪有覺有觀內自觀喜專其一心無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念自專覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於三禪彼苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以此三昧心清淨無塵穢身體柔輭知所從來憶本所作自識宿命無數劫事亦知一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生萬生數十萬生成劫敗劫無數成劫無數敗劫億載不可計我曾生彼名某姓某食如此食受如此苦樂壽命長短彼終生此此終生彼彼以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結亦知衆生所趣之心彼復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之或有衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢聖常行邪見造邪見行身壞命終入地獄中或復衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖恒行等見造等見行身壞命終生善處天上是謂天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之復更施意成盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦集亦知苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲漏心得解脱有漏無明漏心得解脱已得解脱便得解脱智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者羅云便成阿羅漢是時尊者羅云已成阿羅漢便從座起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰所求已得諸妄除盡爾時世

尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等也諸有漏盡亦是羅云比丘諸持禁戒亦是羅云比丘所以然者諸過去如來等正覺亦有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親從佛生法之上者爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是

爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當逮得
一切結使盡

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂如來至眞等正覺出現於世甚爲難得轉輪聖王出現於世甚爲難得是謂比丘此二人者出現世間甚爲難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂辟支佛出現世間甚爲難得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚爲難得是謂比丘此二人者出現於世甚爲難得

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法在於世間甚爲煩惱云何爲二法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本是謂比丘有此二法甚爲煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不煩惱法當念修行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦果之子所謂苦果苦蔘子葶藶子畢地槃特子及餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見衆生亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見惡不善故是諸比丘當除邪見習行正見如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其正見妙故猶如有諸甜果若甘蔗若蒲桃果及諸一切甘美之果有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及餘諸行一切皆可貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比丘當習行正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑靜處獨自思惟便生是念諸有生民興欲愛想便生欲愛晝夜習之無有猒足爾時尊者阿難向暮即從座起著衣正服便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰向在閑靜之處

便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有猒足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民與欲愛想便增欲想長夜習之無有猒足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有姦詐七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是謂七寶有千子勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難當知爾時頂生王便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶我亦從耆年長老邊聞西有瞿耶尼土人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵便從此閻浮地沒便往至瞿耶尼土爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民

熾盛唯願聖王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領人民乃經數百千年是時聖王頂生復於餘時便生此念我有閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我曾從長年許聞復有弗于逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊異口同響而作是語善來大王今此弗于逮人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於弗于逮統領人民經百千萬歲是時聖王頂生復於餘時便生此念我於閻浮地人民熾盛

多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶今亦復有此弗于逮國人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶所爲自由無固守者壽不中夭正壽千年在彼壽終必生天上不墮餘趣著劫波育衣食自然粳米我今當往統彼國土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于逮沒便往至鬱單越遥見彼土鬱然青色見已便問左右臣曰汝等普見此土鬱然青色不乎對曰唯然皆悉見之王告羣臣曰此是柔輭之草輭若天衣而無有異此等諸賢常於斯坐小復前行遥見彼土晃然黄色便告諸臣曰汝等普見此土晃然黄色乎對曰如是皆悉見之大王告曰此名自然粳米此等

諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳米爾時聖王小復前行復見彼土普悉平正遥見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此地普平正乎對曰如是皆悉見之大王報言此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣阿難爾時彼土人民見大王來皆起前迎禮跪問訊異音同響而作是說善來聖王此鬱單越人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於鬱單越統領人民乃經百千萬歲是時頂生聖王復於餘時便生此念我今有閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼弗于逮及此鬱單越人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從

不可稱計我今當往領彼天宮以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從鬱單越没便往至三十三天上爾時天帝釋遥見頂生王來便作是說善來大王可就此坐阿難爾時頂生聖王即共釋提桓因一處坐二人共坐不可分別顔貌舉動言語聲響一而不異阿難爾時頂生聖王在彼乃經數百千年已便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝亦有瞿耶尼亦復有弗于逮亦復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶我復至此三十三天我今宜可害此天帝釋於此間獨王諸天阿難爾時頂生聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮里地及四部兵皆悉墮落爾時亦失輪寶莫知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終爾時頂生聖王身得重病諸宗族親普悉雲集問訊王疾云何大王若使大王命終之後有人來問此義頂生天王臨命終時有何言教設有此問當何以報頂生聖王報曰若使我命終之後有人問者以此報之頂生王者領此四天下而無猒足復至三十三天在彼經數百千歲意猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今阿難勿懷狐疑爾時頂生王者豈異人乎莫作是觀所以然者時頂生王者即我身是爾時我領此四天下及至三十三天於五欲中無有猒足阿難當以此方便證知所趣興貪欲心倍增其想於愛欲中而無猒足欲求猒足當從聖賢智慧中求爾時世尊於大衆中便說此偈

貪婬如時雨　於欲無猒足　樂少而苦多
智者所摒棄　正使受天樂　五樂而自娛
不知斷愛心　正覺之弟子　食福經億劫
福盡還入獄　受樂詎幾時　輒受地獄痛

是故阿難當以此方便知欲而去欲求不與想當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何觀惡知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅門從佛受敎世尊告曰婆羅門猶如月末之月晝夜周旋但有其損未有具盈彼以減損或復有時而月不現無有見者此亦如是婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞施智慧是時彼惡知識身壞命終生地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月婆羅門猶如月初滿時若經過日夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足成滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒施聞智慧爾時善知識身壞命終生天上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月盛滿爾時世尊便說此偈

若人有貪欲　瞋恚癡不盡　於善漸有減

猶如月向盡　若人無貪欲　瞋恚癡亦盡
於善漸有增　猶如月盛滿

是故婆羅門當學如月初爾時生漏婆羅門白世尊曰善哉善哉瞿曇猶如屈者得伸冥者見明迷者見路於闇冥燃明此亦如是沙門瞿曇無數方便爲我說法我今自歸世尊及法衆僧自今已往聽我爲優婆塞盡形壽不殺生爾時生漏聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善知識法亦當說惡知識法諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲惡知識法於是比丘惡知識人便生此念我於豪族家學道餘比丘者卑賤家出家依已姓望毀呰餘人是謂名爲惡知識法復次惡知識人便生此念我極精進奉諸正法餘比丘者不精進持戒復以此義毀呰他人而自貢高是謂名爲惡知識法復次惡知識者復作是念我三昧成就餘比丘者無有三昧心意錯亂而不一定彼依此三昧常自貢高毀呰他人是謂名爲惡知識法復次惡知識人復作是念我智慧第一此餘比丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀呰他人是謂名爲惡知識法復次惡知識人復作是念我今常得飯食牀蓐臥具病瘦醫藥此餘比丘不得此供養之具彼依此利養之物而自貢高毀呰他人是謂名爲惡知識法是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何爲善知識法於是比丘善知識人不作是念我豪族家生此餘比丘不是豪族家已身與彼而

無有異是謂名爲善知識法復次善知識人不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行已身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘意亂不定已身與彼亦無增減彼依此三昧不自貢高亦不毀呰他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人亦不作是念我智慧成就此餘比丘無有智慧已身與彼亦無增減彼依此智慧不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人不作是念我能得衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥此餘比丘不能得衣被飲食牀蓐卧具疾病醫藥已身與彼亦無增減彼依此利養不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善知識法爾時世尊告諸比丘我今與汝分別惡知識法亦復與汝說善知識法是故諸比丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園與大比丘五百人俱爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人欲有所論集普義講堂爾時世典婆羅門便往詣彼諸釋種所語彼釋種言云何諸君此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共論議乎爾特衆多釋報世典婆羅門曰此中今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何爲二人一名周利槃特比丘二名瞿寰釋種如來至眞等正覺衆中少智無聞亦無智慧言語醜陋不别去就如此槃特之比又此迦

毗羅越一國之中無智無聞亦無黠慧爲人醜惡多諸惡穢如此瞿蜜之比汝今可與彼論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠千兩純金爾時彼婆羅門便生此心此迦毗羅越釋種悉皆聰明多諸技術姦宄虛僞無有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足爲奇或復彼人得吾便者便爲愚者所伏思此二理吾不堪與彼論議也作是語已便退而去是時周利槃特到時持鉢入迦毗羅越乞食時世典婆羅門遥見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門爲字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝盲無目人乎婆羅門言盲者即非無目人乎無目即非盲耶此是一義豈非煩重是時周利槃特便騰逝空中作十八變爾時婆羅門便作是念此沙門只有神足不解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作槃特形隱槃特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門只有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報汝向義依此論本當更引喻汝今婆羅門名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何

婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一義豈非煩重乎然婆羅門盲與無目此義不同婆羅門曰云何沙門名之爲盲周利槃特曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色若好若醜衆生所造善惡之行如實不知來無所覩故稱爲盲婆羅門曰云何名爲無眼者乎周利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人無智慧之眼故稱爲無目也婆羅門言止止沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗不依法得涅槃乎周利槃特報曰不依五盛陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五盛陰有緣生耶無緣生乎周利槃特對曰此五盛陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五盛陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛比丘報曰生者是也婆羅門曰何者名爲生比丘曰即愛是也婆羅門曰愛有何道沙門曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正行正方便正念正定是謂名爲賢聖八品道爾時周利槃特廣爲說法已婆羅門從比丘聞如此教已諸塵垢盡得法眼淨即於其處身中刀風起而命終是時尊者舍利弗還復其形飛在空中還詣所止是時尊者周利槃特比丘往至普集講堂衆多釋所到已語彼釋言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門是時諸釋種即辦薪油往耶維世典婆羅門於四道頭起鍮婆各各相率便往至尊者周利槃特比丘所到已頭面禮足在一面坐時諸釋種比此偈向周利槃特說曰

耶維起鍮婆　不違尊者教　我等獲大利
得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪　降伏諸外道　智慧如大海
此來降梵志　所作善惡行　去來今現在
億劫不忘失　是故當作福

是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已諸釋白周利槃特言若尊者須衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘五百人俱爾時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民萌壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常備不登位中命終者不亦痛哉王子時可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇作無上至眞等正覺於摩竭國界新王新佛不亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆星中明爾時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中更立臣佐統領人民爾時衆多比丘入羅閱城乞食便聞提婆達兜教王子收父王著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食已還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面禮足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復勑王子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新王新佛不亦快哉爾時世尊告諸比丘若王治化不以正理爾時臣佐亦行非法臣佐已行非法爾時王太子亦行非法太子已行非法爾時羣臣長吏亦行非法羣臣長吏已行

非法爾時國界人民已行非法爾時人衆兵馬亦行非法國界人民已行非法爾時日月倒錯運度失時日月已失時便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日月已無精光爾時星宿現怪星宿已現變怪便有暴風起已有暴風起神祇瞋恚神祇已瞋恚爾時風雨不時風雨已不時爾時穀子在地者便不長大人民之類蜎飛蠕動顏色改變壽命極短若復有時王法治正爾時羣臣亦行正法羣臣已行正法時王太子亦行正法王太子已行正法爾時長吏亦行正法長吏已行正法國界人民亦行正法日月順常風雨以時災怪不現神祇歡喜五穀熾盛君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之類顏色光潤食自消化無有災害壽命極長人所愛敬爾時世尊便說此偈

猶如牛渡水　導者而不正　一切皆不正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行非法　況復下細人　萌類盡受苦
由王法不正　以知非法行　一切民亦然
猶如牛渡水　導者而行正　從者亦皆正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行正法　況復下庶人　萌類盡受樂
由王法敎正　以知正法行　一切民亦然

是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第八

音釋

蔘所金切藥名也　葶藶葶特丁切藶郎擊切藥草名也　摒摒必政切屏除也　毀呰毀虎委切謗也呰音子亦毀也　牀蓐蓐音辱草薦也　黠慧黠胡八切亦慧也　姦宄姦居顏切宄矩洧切在外爲姦在內爲宄　耶維梵語也正云茶毘此云焚燒　鍮婆梵語也正云窣堵波此云方墳又云高顯　鍮音偷　蛸飛蛸隨員切小飛也　蠕動蠕音軟蟲動貌

增壹阿含經卷第九

符秦三藏曇摩難提譯

慙愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何爲二法所謂有慙有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜共同是故諸比丘當習有慙有愧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有二人無有猒足而取命終云何爲二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有猒足而取命終爾時有比丘白世尊曰我等不解世尊此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義對曰如是爾時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營己彼作是功力而獲財物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或被賊盜或火燒水漂分散異處不獲其利即於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子

學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人惠施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘得而惠施是謂比丘二人無猒足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有耻所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不得至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽名聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞耻所以然者如來弟子好以法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義爲因何義而說此緣乎爾時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別爾時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾爾時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易爾時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營已時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之設復我等不取食者便當以此食寫

于淨地若著水中然令我等宜取此食以充虛乏加得氣力爾時彼比丘復作是學佛亦作是說當行法施莫行思欲之施所以然者施中之上無過財施然復法施於中最尊我今堪任竟日不食猶得自濟不須受彼信施之福爾時彼比丘便自息意不取彼施形體困篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊亦有遺餘之法而可除者設我等不取食者便當困篤今以此食用充虛乏加得氣力晝夜安寧爾時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣力充足故不如先前比丘可敬可貴甚可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律知足易充易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前所說者由此因緣爾時世尊說此語已便從座起而去是時衆多比丘復作是念向者世尊略說其要竟不廣普便從座起入寂靜室今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其義是時衆多比丘復作是念今尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利弗所是時衆多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮拜在一面坐一面坐已是時衆多比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗說之是時尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利養爾時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義爾時衆多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所

學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊𠮟教所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸亂想所應爲者而不肯行所不應爲者便修行之爾時諸賢長老比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學長老比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法長老比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一長老比丘便有羞耻諸賢當知中比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學中比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞耻諸賢當知年少比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊弟子常樂寂靜之處爾時聲聞

不作是學年少比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞耻於中復起亂想之念意不專一年少比丘便有羞耻是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘白舍利弗曰云何比丘貪著於法不著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅此法諸比丘便滅此法不懈怠意亦不亂所應行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當知長老比丘於三處便有名稱云何爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何

爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢當知年少比丘於三處便有名稱云何爲三於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪之爲病甚大災患瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸纏休息得至涅槃慳嫉爲病亦復極重煩惱燒煮憍慢亦深幻僞不真無慙無愧不能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不捨此二慢滅便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃比丘白曰云何尊者舍利弗處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃爾時衆多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在一街巷爾時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遙見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不爾時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不語爾時世尊便說此偈

無欲無恚者　去愚無有癡　漏盡阿羅漢
是謂名梵志　無欲無恚者　去愚無有癡
以捨結使聚　是謂名梵志　無欲無恚者
去愚無有癡　以斷吾我慢　是謂名梵志
若欲知法者　三佛之所說　至誠自歸彼
最尊無有上

爾時世尊告大迦葉曰汝可往爲此梵志婦使現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餚饌種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食欲度人故而向彼人說此噠嚫

祠祀火爲上　衆書頌爲最　王爲人中尊
衆流海爲上　衆星月爲首　照明日爲先
四維及上下　於諸方域境　天與世間人
佛爲最尊上　欲求其福者　當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨斷漏爲上出家爲要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡欣諸佛所可常說法者苦集盡道是時尊者大迦葉悉爲梵志婦說之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重與梵志婦說微妙法已即從座起而去迦葉

去未久時婦夫壻來至家至家已婆羅門見婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫壻說之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向有婆羅門來至我家今為所在爾時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法爾時世尊遙指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如今欲論婆羅門者亦我身是所以然者我即是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸有沙門戒律迦葉比丘皆悉包攬欲論婆羅門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知爾時世尊便說此偈

我不說梵志　能知呪術者　唱言生梵天
此則不離縛　無縛無生趣　能脫一切結
不復稱天福　即沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名為結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚愚癡是結如來者無此欲愛永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼婆羅門說微妙法所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要爾時世

尊知婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法苦集盡道爾時世尊盡爲婆羅門說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時婆羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒爲如來眞子無復退還爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時王阿闍世有象名那羅祇梨極爲兇弊暴虐勇健能降伏怨縁彼象力使摩竭一國無不靡伏爾時提婆達兜便往至王阿闍世所到已而作是說大王當知今此象惡能除衆怨可以醇酒飲彼象醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉象蹋蹈殺之時王阿闍世聞提婆達兜教即告令國中明日清旦當放醉象勿令人民在里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若彼沙門瞿曇有一切智知當來事者明日必不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一切智者明日清旦不入城乞食爾時羅閱城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰明日清旦願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今有敎令勑語城內人民之類明日勿復在里巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿復入城儻害如來世人喪目無復救護世尊

告曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如來之身非俗數身然不爲他人所害終無此事諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由旬南北長二十一千由旬瞿耶尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地方正欝單越縱廣十千由旬土地圓如滿月正使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林其數如是猶不能得動如來毫毛況復欲得害於如來終無是處則捨四天下復有如千天下千日月千須彌山四大海水千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千欝單越千四天王天千三十三天千焰天千兠術天千化自在天千他化自在天此名千世界乃至二千世界此名中千世界乃至三千世界此名三千大千世界遍滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛況復此象欲害如來哉終無是處所以然者如來神力不可思議如來出世終不爲人所傷害也汝等各歸所在如來自當知此變趣爾時世尊與四部衆廣爲說微妙之法時優婆塞優婆斯聞正法已各從座起頭面禮足便退而去爾時世尊清旦著衣持鉢欲入羅閱城乞食是時提頭賴吒天王將諸乾沓和等從東方侍從世尊是時毗留勒叉王將拘槃荼衆侍從如來西方毗留博叉王將諸龍衆侍從如來北方天王拘毗羅將羅刹鬼衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人數千萬衆從忉利天没來至世尊所時梵天王將諸梵天數千萬衆從梵天上來至世尊所釋梵四天王及二十八天大鬼神王各各相謂言我等今日當觀二神龍象共鬪誰者

勝負時羅閱城四部之衆遥見世尊將諸比丘入城乞食時城内人民皆舉聲喚曰王阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此間侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心來變之驗王阿闍世即勑象師汝速將象飲以醇酒鼻帶利劒即放使走爾時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸尊神天在虚空中散種種華時五百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼暴象遥見如來便走趣向侍者阿難見醉象來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火坑即失屎放糞無走突處便前進向如來爾時世尊便說此偈

汝莫害於龍　龍現甚難遇　不由害龍已
而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈如被火然即自解劒向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世尊伸右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄　亦作蛇虺形　是故當捨恚
更莫受此身

爾時神尊諸天在虚空中以若干百千種華散如來上是時世尊與四部衆天龍鬼神說微妙法爾時見降象男女六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨八萬天人亦得法眼淨時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮爾時

諸比丘比丘尼諸優婆塞優婆斯及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀著極妙之衣色耀人目著金廁履屣復文飾兩目手執鉢器欲入舍衛城爾時有衆多比丘遥見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙衣色耀人目入舍衛城乞食爾時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教頭面禮足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語即來至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又著金廁履屣入舍衛城乞食時尊者難陀默然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信堅固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別爾時世尊便說此偈

何日見難陀　能持阿練行　心樂沙門法
頭陀度無極

汝今難陀更莫造此如是之行爾時尊者難陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣習白衣行爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰難陀比丘

不堪行梵行欲脱法衣習居家行爾時世尊告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教即從座起禮世尊足便退而去至彼難陀比丘所云世尊喚難陀對曰如是爾時難陀比丘尋共此比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰云何難陀不樂修梵行欲脱法衣修白衣行乎難陀對曰如是世尊世尊告曰何以故難陀難陀對曰欲心熾燃不能自禁世尊告曰云何難陀汝非族姓子出家學道乎難陀對曰如是世尊我是族姓子以信牢固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜已捨家學道修清淨行云何捨於正法而欲習穢汙難陀當知有二法無猒足若有人習此法者終無猒足云何爲二法所謂婬欲及飲酒是謂二法無猒足若有人習此二法終無猒足緣此行果亦不能得無爲之處是故難陀當念捨除此二法後必成無漏之報汝今難陀善修梵行趣道之果靡不由之爾時世尊便說此偈

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行　漏婬怒癡
蓋屋善密　天雨不漏　人能惟行　無婬怒癡

爾時世尊復作是念此族姓子欲意極多我今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執難陀猶如力人屈伸臂頃將難陀至香熏山上爾時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼住止是時世尊右手執難陀而告之曰汝難陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告曰何者爲妙爲孫陀利釋種妙耶爲此瞎獼猴妙乎難陀對曰猶如有人傷極惡犬鼻復

加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今以此瞎獼猴相比不可爲喻猶大火積焚燒山野加益以乾薪火轉熾燃此亦如是我念彼釋女不去心懷爾時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便至三十三天時三十三天上諸天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子爾時難陀遙見五百天女作倡伎樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡妓樂自相娛樂世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便往至五百天女所見彼宮舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陀問彼天女曰汝等是何天女各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陀是佛姨母兒彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陀甚懷喜悅不能自勝便作此念我今是世尊弟子又且復是姨母兒此諸天女皆當爲我作婦是時難陀便退而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報言彼玉女各作是說我各各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀報曰爾時即自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆當爲給使世尊復告曰云何難陀孫陀利釋女妙耶爲是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞎獼猴在孫陀利前無

有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在彼天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人爾時世尊便作是念今我當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中爾時地獄衆生受若干苦惱爾時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆竪前白佛曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名阿毗地獄爾時難陀倍復恐怖衣毛皆竪白世尊曰此是何獄而獄自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自往問曰云何獄卒此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所修淨梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快自娛樂復於彼終生此阿毗地獄中此空鑊者即是其室是時尊者難陀聞此語已便懷怖懅衣毛皆竪即生此念此之空釜正爲我耳來至世尊所頭面禮足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸嬈如來爾時尊者難陀便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦喪　地獄痛酸苦
唯有涅槃樂

爾時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最是快樂難陀聽汝懺悔如愚如癡自知有咎於如來所今受汝悔過後更莫犯爾時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告難陀曰汝今難陀當修行二法云何爲二法所謂止與觀也復當更修二法云何爲二生死不

可樂知涅槃爲樂是謂二法復當更修二法云何爲二法所謂智與辯也爾時世尊以此種種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受教已從座起禮世尊足便退而去至安陀園到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者難陀便成阿羅漢已成阿羅漢即從座起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾即捨之爾時便說偈曰

我今見難陀　修行沙門法　諸惡皆以息
頭陀無有失

爾時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無婬怒癡亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留國中與大比丘五百人俱爾時大愛道瞿曇彌便往世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如來作是言　如來正壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇彌即說此偈

云何禮最勝　世間無與等　能斷一切疑
由是說此語

爾時世尊復以偈報瞿曇彌曰

精進意難缺　恒有勇猛心　平等視聲聞
此則禮如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當禮世尊如今如來敕視一切衆生意無增減天上人中及阿須倫如來爲最上是時世尊可大愛道所説即從座起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多知所謂大愛道是爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二人於如來衆而興誹謗云何爲二人謂非法言是法謂法言是非法是謂二人誹謗如來復有二人不誹謗如來云何爲二所謂非法即是非法眞法即是眞法是謂二人不誹謗如來是故諸比丘非法當言非法眞法當言眞法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二人獲福無量云何爲二所謂應稱譽者便歎譽之不應稱者亦不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受罪無量何等爲二所謂可稱譽者反更誹謗不應稱歎者而更稱歎諸比丘莫作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

音釋

達嚫 梵語也亦云檀嚫此云財施達唐割切嚫初覲切　逮 音代及也　包攬 攬盧敢切包攬謂包括攬持也　醇 常倫切醇醲酒也　蹋蹈 蹋徒合切蹈徒到切蹋踐也　蛇蚖 蛇食遮切毒蟲也蚖五丸切亦毒蛇也　金廁屣 廁初吏切間也屣力紙切屩屬也屣亦作屣也金廁屣謂以金間飾屩屐也　鑊 胡郭切釜屬鎘也　釜 奉甫切鑊屬大口曰釜